

प्रकाशक :—
प्रेम साहित्य जैन भंडार
जालन्धर ।

मुद्रक—
श्री राजकुमार जैन -
राज रत्न प्रैस,
प्रताप रोड,
जालन्धर शहर ।

“श्री वीतरागाय नमः”

भूमिका

यह सर्व विदित है कि मानव की सुसंस्कृति और सम्यक्ता के विकास में धर्म का अनन्त २ काल से महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया है। आज मानव जाति में हमें जो कुछ भी श्रेय रूप नजर आ रहा है वह एक धर्म का ही सुन्दर प्रतिबिम्ब है। धर्म ने ही मनुष्य के जीवन को उच्च से उच्चतर बनाया है। धर्म क्या है? धर्म है मनुष्य के हृदय से उठी हुई एक सर्वोच्च पवित्र मनोभावना। जितने भी जीवनोत्थान करने वाले सद्गुण हैं उन सब का मूल श्रोत धर्म ही है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यह धर्म रूपी सुन्दर भवन के पाँच मूल स्तम्भ हैं। भारत वर्ष में जितने भी आस्तिक दर्शन हैं, उन सभी ने इन पाँच महान् व्रतों को अवश्य माना है।

अहिंसा ही एक ऐसी सर्वप्रिय वस्तु है, जिसके पालन करने से ससार में स्थाई शान्ति स्थापित की जा सकती है। आज जब कि चारों ओर से हिंसा राक्षसी का नग्न ताण्डव नृत्य हो रहा है और यह सर्वभक्षी सर्वतोमुखी वन के मानव का भक्षण करती जा रही है, और इसे जनसहार की ओर धकेल रही है, राष्ट्र २ का, जाति जाति का, भाई २ का, पिता पुत्र का दुश्मन बना हुआ है। कलेश, द्वेष का दावानल चारों ओर घड़क रहा है। ऐसे विकट समय में अहिंसा भगवती का अधिकाधिक पालन करना ही मानव के लिए परम आवश्यक है।

इस पुनीत भारत भूमि के सपूत अनेक ऋषि, महर्षि, सत, महात्मा अहिंसा भगवती का प्रचार और प्रसार करते आए हैं। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अहिंसा जन कल्याण कारिणी अनन्त २ काल से जो सजीवित रूप से प्राणवती हो कर जन कल्याण कर रही है, यह श्रेय साधु सतों के अहिंसा मय प्रचार और प्रसार को ही है। आज भी इस गए गुजरे विपाक्त जमाने में बहुत मारे साधु सत अहिंसा की पवित्र ध्वजा को लहरा रहे हैं और जन-कल्याण कर रहे हैं। उन्हीं सन्तों में से जैन भूपण, पंजाब केसरी श्री प्रेमचन्द जी महाराज भी एक हैं। जिन्होंने फटियर प्रान्त, रावलपिंडी से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान (मारवाड़, मेवाड़ आदि), मालवा, सौराष्ट्र गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र आदि दूर दूरान्तर प्रदेशों में पैदल विहार कर अनेक दुस्सह कष्टों को सहन कर अहिंसा भगवती जन कल्याण कारणों का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार किया है। हिंसक प्राणियों को हिंसा का परित्याग करवा कर हजारों नहीं बल्कि लाखों मूक प्राणियों को अभय और जीवित दान दिया है। वे मूक प्राणी आज भी अपनी मूक भाषा में आपके गुण गान कर रहे हैं।

महाराज श्री जी ने पूर्वोक्त प्रान्तों में घूम २ कर जो प्रवचन जनहित के लिये दिये उन में से कुछ एक प्रवचन लेखवद्ध किए गए हैं। जिनको 'प्रेममुधा' नाम से वारह विभागों में पहले प्रकाशित किया जा चुका है। जिस को जनता ने खूब ही सादर भाव से अपनाया है। अब यह प्रेममुधा नामक तेरहवाँ भाग भी प्रकाशित होकर आप सज्जनों के कर कमलों में आ रहा है। इस में क्या २ और कहाँ २ किन् २ विषयों का विवेचन किया गया है यह तो पाठक

गणों को इसकी अनुक्रमणिका पढ़ने पर ही ठोक रूप से ज्ञात हो सकेगा। किन्तु यहाँ पर इतना ही कहना प्रयाप्त होगा कि इसमें मुख्य रूप से दर्शन विशुद्धि, मिथ्यात्व का निराकरण, आत्मा परमात्मा का सुन्दर समन्वय और है आत्म परमात्म दर्शन। प्रत्येक विषय को सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा कठिन से कठिन होने पर भी अनेक हेतु, उदाहरण दे कर सरल से सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है। आशा है कि जिस प्रेम और धर्म उत्साह के द्वारा जनता में पूर्व प्रकाशित 'प्रेम सुधा' के बारह भागों को अपना कर आत्म-बोध और आत्म-कल्याण किया है, उसी प्रकार आप लोग इसे भी अपना कर आत्म-कल्याण के भागी बनेंगे।

इस 'प्रेम सुधा' तेरहवें भाग का प्रकाशन २०१७ के आप श्री के भाटिडा चतुर्मास की स्मृति रूप एस. एस. जैन सभा-भाटिडा की ओर से किया गया है।

अतः भाटिडा एस एस जैन सभा का बहुत २ धन्यावांश किया जाता है, जिन्होंने इस प्रचार के लिए अपनी धनराशि खर्च कर आपने द्रव्य का सदुपयोग किया है।

मिती अषाढ शुक्ला १३, स० २०१७ वि०

आपका सुखाभिलाषी,
तुच्छ सेवक,
मोहन लाल जैन
बी० ए०, बी यड
भाटिडा

शीर्षकों का हार

व्या. न०	शीर्षक	पृष्ठ
१	भाव-अरिहन्त की उपासना ...	१
२	दयालु देव	२३
३	आत्मवादी की कामना .	४६
४	वर्द्धमान-महावीर .. .	६९
५	धर्मश्रद्धा की सुदृढता .. .	९२
६	अनन्त आत्मिक ज्योति ...	११२
७	कर्म-विपाक	१३१
८	मुक्ति का महामार्ग	१५३
९.	शक्तियों का समन्वय	१७४
१०.	भगवद्-भजन	१९६
१५	शुद्धि . ..	२१९

— — — — —

भाव-अरिहन्त की उपासना

अरिहन्त अरिहन्त० ।

धर्म बन्धुओ और धर्म बहिनो ।

अरिहन्त भगवान् की स्तुति की गई है । जिस महान् आत्मा ने समस्त दोषो को दूर करके आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त कर ली हो, जो सम्पूर्ण ज्ञान-दर्शन-मुख-वीर्य को प्राप्त कर चुका हो, जिसमें चौर्तास अतिगुण एव पैंतीस वचन के गुण विद्यमान हो और जो शरीर में स्थित होकर भी मुक्तदशा का अनुभव करता हो, वह अरिहन्त कहलाता है । कहा है —

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभाव ,

समस्तससारविकारबाह्य ।

समाधिगम्य परमात्मसज्ज ,

स देवदेवो हृदये ममास्नाम् ॥

अर्थात्—जो अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख रूप है, जो ससार सम्बन्धी समस्त विकारों से अतीत हो चुका है, जिस का स्वरूप ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है और जो परमात्मा के पद को प्राप्त कर चुका है, वही देवो का देव मेरे हृदय में निरन्तर निवास करे ।

किसी भी पद का अर्थ स्पष्ट और निश्चित रूप से समझने के लिए तथा वक्तृता के अभिप्राय को सही रूप से समझने के लिए

जैन शास्त्रों में निक्षेपविधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि जैनशास्त्रों को एक असाधारण देन है। इसके द्वारा वक्ता के दृष्टिकोण को विल्कुल सही रूप में समझा जा सकता है।

निक्षेप विधि के अनुसार प्रत्येक शब्द के कम से कम चार अर्थ सभावित हो सकते हैं और वे हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप। इस विधि के अनुसार अरिहन्त शब्द से भी चार प्रकार के अरिहन्तों का बोध होता है—

नाम-अरिहन्त—किसी ने अपने लड़के का नाम अरिहन्त रख लिया है और उसमें अरिहन्त के योग्य गुण नहीं हैं; उसने घातिया कर्मों का क्षय नहीं किया है, केवल ज्ञान-दर्शन आदि गुण उसे प्राप्त नहीं हैं, उसमें अरिहन्त भगवान् की कोई भी विशेषता नहीं है, फिर भी 'अरिहन्त' नाम होने के कारण उसे लोग 'अरिहन्त' कहते हैं। ऐसा अरिहन्त नाम-अरिहन्त कहलाता है।

स्थापना-अरिहन्त—किसी ने अरिहन्त भगवान् का चित्र बनाया है या पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा बनाई है, उसकी आकृति अरिहन्त भगवान् जैसी है, उसे स्थापना-अरिहन्त कहते हैं।

उस चित्र अथवा प्रतिमा में नीला पीला रंग दिखाई देता है, मुकुट आदि दिखाई देते हैं या नहीं भी दिखाई देते, फिर भी अरिहन्त का अनन्त चतुष्टय उसमें नहीं है। अरिहन्त भगवान् के वास्तविक गुणों से वह शून्य है।

कोई स्त्री अपने घर में अपने पति का चित्र लगा ले तो वह चित्र कमाई करके नहीं ला सकता और न सन्तान को जन्म दे सकता है।

तो इस प्रकार अरिहन्त की प्रतिमा या चित्र को स्थापना-अरिहन्त कहते हैं।

द्रव्य-अरिहन्त—जो आत्मा अरिहन्त पद प्राप्त नहीं कर सका है किन्तु तीर्थकर गोत्र का बन्ध कर चुका है और जो भविष्य में अवश्य अरिहन्त पद प्राप्त करेगा, वह 'द्रव्य-अरिहन्त' कहलाता है।

आगय यह है कि वर्तमान काल में जिसमें जो पर्याय नहीं है, उसे भी भूतकालीन अथवा भविष्यत्कालीन पर्याय के कारण उस पर्याय-वाचक शब्द से कहा जाता है। यह द्रव्य-निक्षेप है।

एक व्यक्ति डाक्टर नहीं बना है, डाक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर चुका है, परन्तु वह भविष्य में डाक्टर बनने वाला है, इसी ख्याल से उसे वर्तमान में डाक्टर कहा जाता है। वह द्रव्य-डाक्टर है।

कोई पुण्यवान जीव तीर्थकरगोत्र का बन्ध करके माता के गर्भ में आया है, जन्म भी हो गया है, तीन ज्ञान का धारक है, अर्थात् मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान प्राप्त है, किन्तु अभी वह गृहस्थावस्था में है तो वह द्रव्य-तीर्थकर है। उसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका नमस्कार नहीं करते। वह तीर्थकर होने वाला है पर हूँ नहीं।

उसे नमस्कार क्यों नहीं किया जाता ? जन सिद्धान्त सब बातों पर ध्यान देता है। आप जानते हैं कि पक्षी दो पखों से उड़ता है। द्रव्य-तीर्थकर में चरित्र रूपी पख नहीं होता, अतएव चारित्र-धारी उसे नमस्कार नहीं करते। हाँ, सम्यग्दृष्टि उसे नमस्कार कर सकता है। सब देवी देवता और इन्द्र द्रव्यतीर्थकर को नमस्कार करते हैं।

द्रव्यतीर्थकर चतुर्थ गुणस्थान में होते हैं और श्रावक पाँचवें गुणस्थान में। तीर्थकर अपने भव में पाँचवें गुणस्थान में प्रवेष्ट नहीं करते। वे चौथे गुणस्थान में सीधे ही सातवें गुण स्थान का स्पर्श कर छठे गुणस्थान में स्थित होने हैं। पाँचवाँ गुणस्थान तो उन ग्रसमर्थ जीवों के लिए है जो पष्ठ गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। तीर्थकर पूरा व्यापार करने वाले हैं, अधूरा व्यापार नहीं करते।

ऊपर के गुणस्थान वाला नीचे गुणस्थान वाले को नमस्कार नहीं करता। या तो ऊपर के गुणस्थान वाले को नमस्कार किया जाता है या समान गुणस्थान वाले को। साधु-साध्वी में सर्वविरति-चारित्र्य होता है और श्रावक-श्राविका में देवविरतिचारित्र्य। मगर द्रव्यतीर्थकर में गृहस्थ्यावस्था में दोनों में से कोई भी चारित्र्य नहीं है। इसी कारण वह पचम-पष्ठ गुणस्थान वालों के लिए नमस्करणीय नहीं है। किसी भी शास्त्र में नमस्कार करने का विधान नहीं है।

अब देखना चाहिए कि जब द्रव्यतीर्थकर को भी नमस्कार नहीं किया जाता तो स्थापनातीर्थकर को, अर्थात् तीर्थकर के चित्र या प्रतिविम्ब को किस प्रकार नमस्कार किया जा सकता है ?

पचम गुणस्थान वाले श्रावक साधु-साध्वी को नमस्कार करते हैं परन्तु छठे गुणस्थान वाले साधु, श्रावक को नमस्कार नहीं करते, क्योंकि श्रावक की अपेक्षा साधु का दर्जा ऊँचा है। हाँ, साधु साधु को वन्दन कर सकता है और श्रावक श्रावक को वन्दन कर सकता है।

पाँचवें और छठे गुणस्थान का आचार सम्यक्त्व है। अगर सम्यक्त्व है तो ये गुणस्थान प्राप्त हो सकते हैं। सम्यक्त्व नहीं है

तो चाहे अणुव्रत धारण करने की प्रतिज्ञा ली जाय, चाहे महाव्रतो को ग्रहण करने की घोषणा की जाय, वास्तव में कोई भी व्रत प्राप्त नहीं होता। सम्यक्त्व के अभाव में सब दभ है, वचना है, दिखावा है। चारित्र्य अंगीकार करने के लिए मिथ्यात्व का त्याग सम्यक्त्व की विशुद्धि आवश्यक है।

मगर मिथ्यात्व का छूटना ही कठिन है। मिथ्यात्व इतना भयकर ठग है कि वह अपने अस्तित्व का भी भान नहीं होने देता। क्रोधी, मानी, मायावी, और लोभी समझता है कि मुझ में क्रोध, मान, माया और लोभ रूप दोष है, पर मिथ्यात्वी यह भी नहीं समझता कि मुझ में मिथ्यात्व का महान् विष भरा हुआ है। इस कारण इसका छूटना भी बहुत कठिन होता है।

मिथ्यात्वी अपने आपको मिथ्यात्वी नहीं मानता। यही नहीं, बहुत बार वह सम्यग्दृष्टि को मिथ्यादृष्टि और अपने को सम्यग्दृष्टि मानता है।

जो रोगी अपने रोग को जानता और मानता है, उसकी चिकित्सा होना सम्भव है। मगर जो रोगी यही नहीं जानता कि मुझे रोग है या नहीं, उसकी चिकित्सा होना अत्यन्त कठिन है।

मिथ्यात्व ऐसा ही रोग है, जिसका रोगी को पता नहीं चलता। यह महारोग अपने अस्तित्व का पता नहीं चलने देता। वह जिसे होता है, सर्वप्रथम उसकी सद्बुद्धि हर लेता है। इसके प्रभाव में रोगी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह अपने को तथा जगत् के अन्य पदार्थों को अयथार्थ रूप में ही देखता है। ऐसी स्थिति में उसका इलाज कोई प्रभावशाली और अत्यन्त दयालु डाक्टर ही कर सकता है।

मिथ्यात्व का ही यह प्रभाव है कि अनेक नर-नारी गीतला, भवानी और भैरोजी आदि को पूजते हैं। धर्मशास्त्र सुनते-सुनते बाल पक गये, परन्तु मिथ्यात्व नहीं छूटा।

सज्जनो ! सामायिक और पौषध न बने तो उतना हर्ज नहीं, पर मिथ्यात्व से अत्यन्त हानि होती है। उसे सर्वप्रथम त्यागना चाहिए। मिथ्यात्व को त्यागे बिना मोक्षमार्ग पर प्रथम कदम भी नहीं रक्खा जा सकता। एक आचार्य कहते हैं :—

जहा मुई समुत्ता, पडिया वि न विणस्सड ।

तहा जीवो ससुत्तो, ससारे न विणस्सड ॥

मुई मे डोरा पिरोया हुआ हो और वह गुम हो जाय तो ढूँढने पर जल्दी मिल जाती है। चण्डो, मुण्डो आदि मे आज तुम्हारी आत्मा गुमी हुई है, पर निराश होने की बात नहीं है। पृथ्वी पानी और वनस्पतिकाय मे भी एक भव करके मोक्ष जाने वाले विद्यमान है। इस पतनावस्था मे भी परीतससारित्व का डोरा उनके साथ पिरोया हुआ है। मिथ्यात्व का उदय आने पर सम्यक्त्व से जीव पतित हो जाते हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व से पतित हुए जीव अनन्त हैं। मगर जिन्होंने एक बार भी सम्यक्त्व पा लिया है, वे सदा काल ससार मे रहने वाले नहीं। वे परीतससारी जीव एक नियत समय (आधे पुद्गलपरावर्त्तन) मे अवश्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य को आच्छादित करने वाले मेघो के हटते ही सूर्य स्वाभाविक प्रकाश बिखेरने लगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मेघपटल के हटते ही आत्मा का सम्यक्त्व चमक उठता है।

चढना मुश्किल होता है गिरना सरल है। वाटरवर्क्स मे पानी चढाना ही कठिन है, नीचे पहुँचाने मे कोई कठिनाई नहीं होती।

इसी कारण मैं बार-बार प्रेरणा किया करता हूँ कि मिथ्यात्व का त्याग करो। साधुओं का सयोग सदैव नहीं रहेगा, उनके उपदेश को ध्यान में रखो। उसी से कल्याण का मार्ग मिलेगा। अगर उपदेश पर ध्यान देंगे तो मिथ्यात्व से बच सकेंगे। इसके समान अन्य कोई अहितकर नहीं है। यह जीव का भयकर वैरी है। कहा है —

मिथ्यात्व परमो रोगो, मिथ्यात्व परम तम ।

मिथ्यात्व परम शत्रुमिथ्यात्व परम विषम् ॥

मिथ्यात्व परम रोग है। यह एक असाधारण रोग है। शारीरिक रोग तो एक ही जन्म में दुःख देता है, परन्तु मिथ्यात्व रोग सहस्रो जन्मों तक भी जीव को सताता ही रहता है।

मिथ्यात्व के समान कोई अन्धकार नहीं है। द्रव्य-अन्धकार चर्मचक्षु का ही प्रतिबन्धक होता है, परन्तु मिथ्यात्व-अन्धकार अन्तर्दृष्टि को भी बेकार बना देता है।

मिथ्यात्व के समान न कोई शत्रु है और न कोई विष है। पर असल देखा जाय तो मिथ्यात्व ही कर्मबन्ध का मूल कारण है। मैं ही यह नहीं कहता, दूसरे महापुरुषों ने भी ऐसा ही कहा है —

पटोत्पत्तिमूल यथा तन्तुवृन्द,

घटोत्पत्तिमूल यथा मृत्समूह ।

तृणोत्पत्तिमूल यथा तस्य बीज,

तथा कर्ममूल च मिथ्यात्वमुक्तम् ॥

जैसे सूत के तनुओं से कपड़ा बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है और अपने बीज से घास की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार

मिथ्यात्व से कर्मों की उत्पत्ति होती है। कर्मवध का मूल कारण यह मिथ्यात्व ही है।

जब तक मिथ्यात्व का अन्त नहीं आता और एक बार भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती, तबतक जीव के भवभ्रमण की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती।

सज्जनो ! आपको बड़ा उत्तम अवसर मिला है। ऐसा अवसर अनन्त-अनन्त जीवों को अनादिकाल से अवतक एक बार भी नहीं मिला है। आप अत्यन्त पुण्यशाली हैं कि इस अवसर को प्राप्त कर सके हैं। आपको आर्यक्षेत्र, मनुष्यभव, उत्तमकुल, सद्धर्म आदि ऐसे प्रगस्त निमित्त मिल गये हैं कि थोड़ा-सा जोर लगाते ही वेडा पार हो सकता है।

आपको वीतराग देव की प्राप्ति हुई है, यह क्या कुछ साधारण बात है ? किन्हीं के देव गस्त्र धारण करते हैं, किन्हीं के स्त्री रखते हैं तो किन्हीं के न जाने कैसी-कैसी सवारियों पर चढ़े होते हैं। यह अनुमान करना कठिन नहीं कि त्रिशूल, गदा, मुद्गर, चक्र आदि गस्त्र वही धारण करता है जिसका कोई गत्रु हो और जिसे उसका निग्रह करना हो। गस्त्र धारण करना द्वेष भाव की विद्यमानता का सूचक है और जहाँ द्वेष है वहाँ राग अवश्यम्भावी है।

जिसके हृदय रूपी निर्भर से करुणा का अजस्र गीतल स्रोत प्रवाहित होता है, जो पूर्ण समभाव में स्थित है और जिसके लिए जगत् के समस्त प्राणी आत्मवत् है, वह गस्त्र किसके लिए, किस उद्देश्य से धारण करेगा ? जब आत्मसाधना के पथ पर चलने वाले सच्चे साधु भी गस्त्र धारण नहीं करते तो देव कैसे गस्त्र धारण कर सकता है ?

जो स्वयं चलने में असमर्थ है, वह सवारी करता है। सामर्थ्यवान् सवारी का उपयोग तभी करता है जब उसे अपना गौरव दूसरों पर प्रकट करना हो, अर्थात् उसमें अहंकार का विकार हो। जिस देव में असामर्थ्य नहीं और अभिमान नहीं, उसे सवारी की आवश्यकता भी नहीं।

कई लोग अपने देव के पार्श्व में महिला होने के सम्बन्ध में बचाव करने के लिए कहते हैं कि ससार को मर्यादा सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, परन्तु दुनिया को यह सिखाने के लिए पाठ-शाला खोलने की आवश्यकता नहीं है। विषय विकार तो जन्मजात है। मोहनीय कर्म के उदय से वे स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो परमाराध्य है, आत्मा के कल्याण के लिए जिन्हें आदर्श बनाया जाता है और विषय-विकारों से पिण्ड छुड़ाने के लिए जिनकी उपसना की जाती है, वे देव ही अगर विकारपोषण की शिक्षा दें तब तो हो चुका कल्याण इस दुनिया का।

अनादिकाल से जीव काम, क्रोध आदि विकारों से ग्रस्त है। समय-समय पर जो अध्यात्मनिष्ठ महापुरुष हुए हैं, उन्होंने विषयों की हलाहल विष कह कर भर्त्सना की है और जगत् के जीवों को उनसे उपरत होने की प्रेरणा दी है। फिर भी दुनिया के लोग प्रायः उनके चगुल में फँसे हुए हैं और दुखी हो रहे हैं। अगर देव भी विषयविकार-सेवन की शिक्षा देने लगे तो यह तो आग में घी होमने की बात होगी।

अग्नि के पास बही जाता है जो शीत से पीड़ित हो। भूखा ही भोजन का सेवन करता है। इसी प्रकार जिसे भोग की इच्छा होती है, वही स्त्री को अकगायिनी बनाता है। किसी ने कहा है—

जगी भगी विषय मे रगी, निशदिन जिनकी आत्मा,
 भला बताओ हो सकते हैं कैसे वो परमात्मा ।
 ऐसे कामी देव को ना गीश भुकाऊँ मैं,
 चादी सोना कासी पीतल लेकर देव बनावे हैं
 पाषाणाकृति सन्मुख रख कर पुष्प फलादि चढ़ावे है ।
 ऐसे कल्पित देव को न देव मनाऊँ मैं ।
 तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊँ मैं,
 सुनता मेरी कान है, किमे सुनाऊँ मैं ॥

भक्त भगवान् से कहता है कि कुदेवो को भजते-भजते कितना काल बीत गया । पर जो स्वयं भूखा है और दरिद्र है वह दूसरो को क्या देगा ? जो लाखो को मार डाले वह कैसा ब्रह्मज्ञानी । जो भग पीता है वह कैसा देव है ।

एक गधा चरता-चरता भाग के खेत में पहुँच गया । चातु-
 र्मास के मौसम में भाग का खेत हरे वस्त्रो से सुगोभित कुलवधू की
 गांभा दिखलाता है । वह गधा भाग को छोड़ कर दूसरा-दूसरा घास
 चरने लगा । यह देख कर भाग ने गधे से कहा—तू मुझे छोड़ कर
 अन्य घास क्यों खाता है ?

गधा—माता, मैं तेरा उपकार मानता हूँ, परन्तु तुझे खाने
 के लिए मैं तैयार नहीं हूँ ।

भाग—इसीलिए तो तू गधा है । तुझे भले-बुरे का ज्ञान नहीं
 है । तुझे, नहीं मालूम कि गिवजी भी मुझे सेवन करते हैं ।

गधा—जो तुम्हारा सेवन करते हैं, वे भगेडी मनुष्य भी गधे
 बन जाते हैं । मैं पहले ही गधा हूँ, अगर तुझे खा लू तो मेरी क्या
 हालत होगी ?

इन्द्रियों का पोषण करने वाले ही नशा करते हैं। साधारण नशा तो कुछ समय में उतर जाता है किन्तु मिथ्यात्व रूपी नशा सहज में नहीं उतरता।

तो अभिप्राय यह है कि आपको ऐसे देव के प्रति आस्था प्राप्त हुई है जो परम वीतराग है, सर्वथा निर्विकार है, कृतकृत्य है अनन्त ज्योति के पुज हैं, जो आध्यात्मिक विकास के चरम बिन्दु पर पहुँचे हैं। ऐसे अद्वितीय परमात्मा के उपासक होकर भी अगर आपने आत्मकल्याण के लिए यत्न न किया तो फिर कब करोगे? कौन जानता है कि भविष्य में ऐसा अवसर कब मिलेगा? अतएव जो स्वर्णविमर प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग करो।

धर्म भी आपको असाधारण मिला है। धर्म की कसौटी अहिंसा है, दया है। जहाँ अहिंसा है, वहाँ धर्म है और जहाँ हिंसा है, वहाँ अधर्म है। वीतराग देव के द्वारा प्ररूपित धर्म आत्मा के समस्त रोगों का विनाश करने वाले लोकोत्तर रसायन के समान है। यही आत्मा के लिए कल्याणकारी है और इसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अपना अहोभाग्य समझो कि आपको इस लोकोत्तर धर्म को श्रवण करने का अवसर मिला है। अनन्त-नन्त प्राणियों से भरे इस जगत् में किसे ऐसा पुण्यावसर मिलता है?

इस प्रकार की सामग्री मिलने पर मनुष्य चाहे तो थोड़ा-सा पुरुषार्थ करके ही आत्मा का नाश्वत कल्याण कर सकता है। इस अवसर के मूल्य को जो समझता है वही बुद्धिमान् है, वही ज्ञानी है और वही विवेकशील है।

जो अरिहन्त भगवान् के गुण गाते हैं और उन गुणों के प्रति

श्रद्धावान् होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए उद्यम करते हैं, उनका वेडा पार हो जाता है । अतएव अरिहन्त भगवान् की भक्ति में अपने चित्त को रमाओ । मगर यह सब तभी वनेगा जब जीवन में मिथ्यात्व दूर हो जाएगा । इस समय तो नाना रूपों में मिथ्यात्व ने अपनी जड़ जमा रखी है । कई लोग मृत साधु-साध्वी को नमस्कार करते हैं । यह भी मिथ्यात्व है । जब गरीर में से आत्मा निकल गया तो गेप क्या रह गया ? वह निष्प्राण कलेवर महाराज नहीं, मिट्टी का ढेर है । हाड-मांस का पीजरा है । उसे नमस्कार कैसा ? मगर प्रायः सब नमस्कार करते हैं । एक गाड़र भेड़ भ्या करती है तो सब उसकी देखा देखी भ्या-भ्या करती है ।

एक वाई रोटी बनाने के लिए आटा ओसणती, जब रोटी बनाने लगती तो थोड़ा-सा तोड़कर आटे के पिंड में मिला दिया करती थी । हर बार वह ऐसा ही करती थी । उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों करती हो ? तो वह बोली—मेरी सासू जी ऐसा करती थी, इसलिए मैं भी करती हूँ ।

तो यह लोक गतानुगतिक है । दुनिया दिमाग से काम नहीं लेती और अन्धी होकर अनुकरण करती है । आटा थोड़ी देर गूदा हुआ पड़ा रहे तो उसमें पीप्टिकता और लेस आ जाती है । इसलिए तोड़कर देखा जाता है कि गंटी बनाने योग्य हो गया है या नहीं । यह था आटा तोड़कर उसी आटे में लगाने का मतलब, किन्तु आज तो यह एक रसम हो गई है । इसका मही अर्थ कोई ही समझना होगा ।

आज लोगों का भोजन की शुद्धि की ओर ध्यान नहीं है । जैसा मिलता है, वैसा ही पेट में डाल लेते हैं । पर कहावत है—
'जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन ।' भोजन का बुद्धि पर प्रभाव पड़े

विना नहीं रहता। भ्रष्ट भोजन करने के कारण लोगो की बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है। होटलो के कारण भोजनशुद्धि का विचार ही नहीं रह गया है। होटल वालो का एक मात्र लक्ष्य पैसा बनाना होता है। उन्हे खाने वालो के स्वास्थ्य की कोई चिन्ता नहीं है। बहुत-से होटलो मे तो मास अडे आदि भी काम मे लाये जाते है। सौराष्ट्र के सस्कार तो फिर भी ठीक है, वहाँ प्राय मास, अडा, मछली आदि बाजार मे देखने मे नहीं आते। कही-कही तो शुद्ध आहार मिलना भी कठिन हो जाता है। परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि भोजन का विचारो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। सात्विक और शुद्ध भोजन से विचारो मे सात्विकता आती है और सात्विक विचार होने पर ही आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी विचारो का उद्भव हो सकता है।

सज्जनो ! आत्मा का विषय अत्यन्त गभीर और सूक्ष्म है। आत्मा को समझने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। आत्मा यदि रूपी वस्तु होती तो उसे आँखो से देख लेते, मगर उस मे रूप नहीं है, उसमे रस, गंध और स्पर्श भी नहीं है, अतएव वह किसी भी इन्द्रिय से गम्य नहीं है। उसे समझने के लिए अर्न्तदृष्टि जागरित होनी चाहिए।

आचारागसूत्र मे आत्मा के विषय मे कहा है—‘सरा तत्त्व निवर्तते।’ अर्थात् आत्मा वह सूक्ष्म तत्त्व है जहाँ स्वर-वचन निवृत्त हो जाते है। आत्मा को उस वारोक दुनिया मे शब्द का प्रवेश नहीं हो सकता। आत्मा को समझने के लिए स्वर उपयोगी नहीं होते। वाणी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती।

केवल शब्द ही नहीं, तर्क के तीर भी उस तक नहीं पहुँच सकते। तर्क-वितर्क करने से आत्मा को पहचानना शक्य नहीं है। तर्क-वितर्क से मनोविनोद भले हो जाय, पर आत्मा नहीं समझी जा सकती। कोई भी भौतिक साधन अभौतिक आत्मा की पहचान नहीं करा सकता। आत्मा अतर्क्य है, अवक्तव्य है अदृश्य है। आत्मा आत्मा के द्वारा ही समझी जा सकती है। अन्य कोई साधन वहाँ काम नहीं आ सकता।

आत्मा को समझाने के लिए जो भी उदाहरण दिये जाते हैं, सब एकदेगोय हैं। विष्व मे दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो आत्मा की समानता कर सके, जिसके गुण आत्मा के गुणों के सदृश हो। आत्मा मे अनन्त असाधारण निधियाँ हैं। ये निधियाँ किसी धर्मस्थानक में, मन्दिर मे या मस्जिद मे नहीं हैं, आत्मा के हो साथ है और आत्मा मे ही है। हीरा की ज्योति हीरा मे ही है।

एक साहूकार के पास अरबों का धन था। आप जानते ही हैं कि लाखों, करोड़ों या अरबों का धन सारा का सारा उपभोग मे नहीं आता। मनुष्य केवल तृष्णा और लोभ के कारण ही उसे सभाले बैठा रहता है और बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। करोड़पति या अरबपति होने के कारण वह हीरा-मोती नहीं खाता। साधारण अन्न और वस्त्र पर ही उसे जीवन व्यतीत करना होता है। सारे धन को वह काम मे नहीं ला सकता। हाँ, उससे मनुष्य के अहंकार को अवश्य खुराक मिलती है। उस धन के कारण वह अपने को दूसरों से बड़ा समझ कर अभिमान करता है।

मगर उसका अभिमान क्या अधुण रहता है? जब वह अपने से भी अधिक धनवानों को सामने देखता है या उनके सम्बन्ध मे विचार करता है तो उसका अभिमान चूर-चूर हो जाता है। इसके

अतिरिक्त उसका अभिमान उसी के लिए बड़ा महँगा पड़ता है। अभिमान पोषण के लिए उसे अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। धनवान् को धन की सुरक्षा के लिए कितना चिन्तित रहना पड़ता है, यह बात धनी से लोग समझ सकते हैं। वह रात-दिन चिन्ता में डूबा रहता है। क्षण भर के लिए कभी शान्ति नहीं, निराकुलता नहीं।

वित्तवान् को हि लोकेऽस्मिन्निश्चिन्त कुत्रचित् वसेत् ।

अपि स्वप्नेऽपि तस्यास्ति, भय राजादिज महत् ॥

अर्थात्—धनवान् पुरुष इस लोक में कहीं भी निश्चिन्त होकर नहीं रह सकता। रात में सोता है तो स्वप्न में भी उसे राजा आदि का भय ही सताता रहता है। क्योंकि—

राजत सलिलादग्नेश्चौरत स्वजनादाप ।

भयमर्थवता नित्य, मृत्यो प्राणभृतामिव ॥

यह धन माँत के समान भयकर है। जैसे मनुष्य के मन पर माँत का भय छाया रहता है कि न जाने किस दिन और किस क्षण आकर वह इस जीवन को समाप्त कर देगी, उसी प्रकार धन का भी भय बना रहता है। पुराने जमाने में राजा लोग धनियों के धन का अपहरण कर लिया करते थे। आज राजा लाग नहीं रहे हैं जनतन्त्र राज्य है, पर राजकीय कानून आज ऐसे बन रहे हैं कि धनवान् अब अधिक धनवान् नहीं बन सकेंगे। देश में समाजवाद के सिद्धान्त को अपनाया जा रहा है। धनी और निर्धनो के बीच की विषमता को मिटाने का प्रयत्न हो रहा है। बहुत से महत्त्वपूर्ण व्यापार अब सरकार अपने हाथ में ले रही है और जिन्हे नहीं ले रही है उन पर भी तरह-तरह के अंकुश लगा रही है। अतएव राजशासन धनियों

के भय का कारण बना हो रहता है। वे सोचने हैं—आज तो यह सरकार है जो धनवानों के प्रति क्रूर व्यवहार न करती हुई आर्थिक समानता की ओर बढ़ रही है, किन्तु किसी समय अगर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में सत्ता आ गई तो हमारी क्या गति होगी ? कम्युनिस्ट लोग दया करना नहीं जानते। उन्हें खूनखराबी से भी परहेज नहीं है। वे गोली मार कर भी धनवानों के धन का अपहरण कर सकते हैं। इत्यादि रूप में राज्य में उन्हें भय बना रहता है।

कभी-कभी बाढ़ आ जाती है और उसके कारण लखपति कगल हो जाता है। हवेली या कारखाने में आग लग जाती है और लाखों की सम्पत्ति देखते-देखते भस्म हो जाती है। धनवान् को इस प्रकार पानी और आग का भी सदा भय बना रहता है।

जहाँ पानी की बाढ़ आने का खतरा न हो, आसपास में कोई नदी न हो और आग की भी चिन्ता न हो, वहाँ भी धनवान् निश्चिन्त नहीं हो सकता। आन्दिर चोर तो सभी जगह हो सकते हैं। उनकी पहुँच कहाँ नहीं है ? वे मस्त से मस्त पहरों में भी रास्ता बना लेते हैं। उनके द्वारा होने वाले भय में छुटकारा कैसे पाया जा सकता है ?

चोरो के भय के साथ स्वजनो के भय से भी कैसे बचा जा सकता है ? भाई, भतीजा आदि कब असन्तुष्ट हो जाएँ कब उनके मन में लोभ या पाप की प्रकृष्टता उत्पन्न हो जाय, कौन जानता है ? वे अपना हिस्सा माँग ले या सारा धन हड़प लेने की नीयत से प्राण ही ले बैठे, क्या ठिकाना है !

हाँ, तो वह अरवपति साहूकार इसी प्रकार के भयों से ग्रस्त और त्रस्त रहता था। उसने अपने धन की रक्षा का एक उपाय सोचा। एक बावड़ी खुदवाई और उसमें धन गाड़ दिया। ऊपर से

आठ गिलाएँ डाल दी। आसपास के झरनों से बावड़ी में पानी भर गया।

इतनी व्यवस्था करके साहूकार ने समझ लिया कि मेरा धन सुरक्षित हो गया।

मारवाड़ के एक गाँव की बात है। वहाँ एक धनी भयंकर गर्मी के दिनों में भी घर के भीतर ही सोता था। वस्त्र उसके अत्यन्त मलीन। देख कर कोई नहीं समझ सकता था कि इसके पास पैसे की प्रचुरता है।

लक्ष्मी दो रूपों में प्राप्त होती है, पुत्री के रूप में और पत्नी के रूप में। पुत्री के नाते प्राप्त लक्ष्मी वह है जो उपभोग में नहीं आ सकती और रखवाली करके दूसरों को सौंप दी जाती है। ऐसे लोगों ने लाभान्तराय को तोड़ा है, पर भोगान्तराय कर्म को नहीं तोड़ा है। कई मछ ऐसे भी मिलेंगे जो स्वयं शाक खरीदने जाते हैं और बच्चा खुचा, सड़ा-गला खरीद कर लाते हैं। रुखी रोटियाँ खाते हैं। ऐसे लोगों को भोगान्तराय कर्म का प्रबल उदय है।

जो लक्ष्मी पत्नी के नाते मिलती है, उसका उपभोग किया जाता है और यदि विवेक बुद्धि हो तो सदुपयोग किया जाता है।

माया की तीन गतियाँ हैं—दान भोग और नाश। प्राप्त सम्पत्ति से गरीबों को राहत पहुँचाना उत्तम मार्ग है। सुपात्र को दान देने से बढ़कर सम्पत्ति का अन्य कोई उपयोग नहीं हो सकता। परन्तु जो कजूसी के कारण दान भी नहीं दे सकते, वे और उपभोग नहीं कर सकते वेचारे यों ही रह जाते हैं। सम्पत्ति अपना तीसरा रास्ता पकड़ती है—नष्ट हो जाती है।

गृहस्थों को तीन शक्तियाँ प्राप्त हैं—तन, मन और धन। ये

शक्तियाँ विवेकी पुरुष की सत्कार्य में लगती हैं और अविवेकी की असत्कार्य में। धर्मी पुरुष इन्हीं से धर्म करके आत्मा का हित कर लेता है और अधर्मी पुरुष पापोपार्जन करके अपने भविष्य का मलीन और दुःखमय बना लेता है। वह अज्ञानी नहीं जानता कि कितने पुण्य के उदय से उसे ये शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मूढ़ पुरुष चिन्तामणि रत्न को कौवा उड़ाने के लिए फेंक देता है, उसी प्रकार अज्ञानी अपनी शक्तियों को पापोपार्जन में व्यय कर देता है।

साधुओं के पास तो केवल दो ही शक्तियाँ हैं—तन और मन। गृहस्थों के पास तीन शक्तियाँ हैं तन, मन और धन। जिसके पास जो शक्ति है, उसे उसका सदुपयोग ही करना चाहिए। शक्ति का महत्त्व उसकी प्राप्ति में उतना नहीं, जितना उसके सही उपयोग में है। अगर कोई उत्तम से उत्तम प्राप्त हुई शक्ति का दुरुपयोग करे तो उसकी प्राप्ति का महत्त्व ही क्या रहा? वही शक्ति सार्थक है जो आत्मकल्याण के साथ-साथ समाज और सघ के अभ्युदय में काम आती है।

साधुओं को अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। उसके वचन बोलने की भी मर्यादा है और कार्य करने की भी मर्यादा है। साधु मर्यादा के भीतर रह कर कई बातों का उपदेश तो कर सकता है, किन्तु आज्ञा नहीं दे सकता। पुण्य आदि कार्यों का उपदेश दे सकता है किन्तु उन्हें करने की आज्ञा नहीं दे सकता। सामयिक और पौषध आदि धर्म कार्यों का उपदेश और आदेश भी कर सकता है। जहाँ साधु सिर्फ उपदेश ही कर सकता है, बुद्धिमान् श्रावक उसे इंगारे से ही समझ लेते हैं। बाप बेटे को सामान जुटा देता है, आगे गृहस्थी चलाना बेटे का काम है।

‘न धर्मो धार्मिकैर्विना’ अर्थात् धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं चलता। वह अपने आप में पगु है। चारों तीर्थ अपने-अपने उत्तर-दायित्व को समझे और निभावे तो धर्म की उन्नति हो। मगर आज धर्मगामन की चिन्ता किसको कितनी है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। आज धर्म की उपेक्षा हो रही है, इसी कारण अधोगति दिखाई देती है।

अगर आप धर्म के उत्थान के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो अवश्य करो कि अपना जीवनव्यवहार गृहस्थधर्म के विपरीत न करो। जनसाधारण किसी धर्म के सिद्धान्तों को गहराई में प्रवेग नहीं करता। न उसमें इतनी योग्यता होती है और न इतना अवकाश। वह धर्म के अनुयायियों के आचरण को देखकर ही उनके धर्म की अच्छाई या बुराई का निर्णय कर लेता है। अतएव अगर आपके जीवन में नैतिकता, प्रामाणिकता, सरलता, सहृदयता और उदारता होगी, आप व्यापार आदि व्यावहारिक कार्यों में भी कभी अप्रामाणिकता न दिखलाएंगे तो लोगों की आपके धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। जब लोग देखते हैं कि जैन धर्मानुयायी के जीवन में जैनेतर के जीवन से कोई विघेपता नहीं है तो वे यह भी समझ बैठते हैं कि जेमे दुनिया के अन्यान्य धर्म हैं वैसे हो एक जैन-धर्म भी है। उनके हृदय में इस उत्तम धर्म के प्रति भी विविष्ट श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और साधुओं का उपदेग भी उनके दिल पर प्रभाव नहीं डाल पाता। साधुओं का जो उपदेग हो उसी के अनुकूल आपका जीवन होना चाहिए। तब धर्म का उत्थान हो सकता है।

याद रखो, जबतक आपका प्रत्येक व्यवहार धर्मानुमोदित नहीं बन जाता, तबतक आत्मोपलब्धि नहीं हो सकती। धर्म की भावना के बिना आत्मा नहीं मिल सकती।

हाँ, तो वावडी मे धन दवा देने वाले सेठ जी एक दिन चल वसे । जीवन का सब से बड़ा सत्य मृत्यु है । मृत्यु के बाद जीवन हो या न हो, सम्भव है कोई सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ले, मगर जीवन के पश्चात् मृत्यु तो अनिवार्य ही है ।

मौत किसी को नहीं छोड़ती । वह कुछ क्षणों की छुट्टी भी नहीं देती । कोई चाहे कि पाँच मिनट अधिक जीवित रहने का समय मिल जाय, सो भी सम्भव नहीं है । आयु कर्म की समाप्ति होने पर अवश्य मरना पड़ता है ।

सेठ जी चल वसे और थोड़े दिनों बाद उनके लड़को को भूखों मरने का अवसर आ गया । कोई उधार भी नहीं देता ।

अच्छा हुआ कि सेठजी वही-खाता अपने साथ नहीं ले जा सके और न वावडी मे दवा गये धन को ले जा सके । उनके लड़को ने एक दिन बैठे-बैठे वही के पन्ने पलटने शुरू किये । सोचा - किसी मे कुछ लेना शेष हो तो काम आवे । देखते-देखते एक जगह लिखा मिल गया कि वावडी मे करोडों का धन दवा हुआ है ।

यह पढ़ कर लड़को की प्रसन्नता का पार न रहा । उन्होंने वावडी का पानी निकलवाना शुरू किया, पर बड़ी कठिनाई पेश आई । दिन को पानी खाली करवाते और रात मे फिर ज्यो का तयो भर जाता । यह देख कर उन लड़को को बहुत निराशा हुई ।

इसी अवसर पर कोई महापुरुष आ गया । सेठ के लड़को ने उसके सामने अपनी कठिनाई उपस्थित की तो उसने बतलाया— सब से पहले किसी डुबकी लगाने वाले को बुलाओ । वह देखे कि वावडी मे पानी आने के कितने स्रोत हैं ? उन स्रोतों को पहले बन्द करा दो । उन्हें माप कर डाट लगा दो । उसके बाद पानी निकलवाना ।

लड़को ने ऐसा ही किया। जल के स्रोतो को वन्द किया और भरा हुआ पानी बाहर निकलवाया। इस उपाय से वावडी पानी से खाली हो गई। मगर जबर्दस्त आठ शिलाओं का टूटना साधारण बात नहीं थी। बहुत परिश्रम करने पर वे शिलाएँ टूटी। तब कही वह करोड़ों की सम्पत्ति उन्हें मिली। उसे पाकर वे मालामाल हो गये। उनकी दीनता मिट गई, दुःख दूर हो गये।

यह एक व्यावहारिक दृष्टान्त है। इसे आत्मा के सवध में घटित करना चाहिए। यह आत्मा वह वावडी है, जिसमें असीम ज्ञान-दर्शन आदि की सम्पत्ति भरी पड़ी है। मगर उस सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक विघ्नों पर विजय प्राप्त करनी है। आठ कर्म-रूपी शिलाएँ आडो पड़ी हैं और निरन्तर आश्रव रूपी द्वारों से आत्म रूपी वावडी में नवीन-नवीन कर्म रूपी जल भरता जा रहा है। इसी कारण पूर्व संचित कर्म-जल की निर्जरा होने पर भी उनका अन्त नहीं आ रहा है। जबतक नवीन आश्रव अवरुद्ध न कर दिया जाय तबतक समस्त कर्मों का अन्त आना असंभव है। आश्रवद्वार रूपी भरने अप्रतिरुद्ध गति से आत्मा रूपी वावडी में नया-नया जल उडेल रहे हैं। मिथ्यात्व, अविरति (हिंसा, भूठ, चोरी, अव्रह्मचर्य और परिग्रह से विरत न होना), प्रमाद, कपाय और योग, यही वे भरने हैं जिनसे नया-नया जल निरन्तर भरता रहता है। आत्मिक सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए इन आश्रवों को सर्वप्रथम रोकने की आवश्यकता है। जब आश्रवों का निरोध हो जाता है अर्थात् सवर के द्वारा नवीन कर्मों का आना रुक जाता है और तपस्या आदि के द्वारा पूर्वसंचित कर्मों को क्षीण कर दिया जाता है, तब कर्म चट्टानों को तोड़ने का अवसर मिलता है। उन चट्टानों के टूटते ही असीम

आध्यात्मिक सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। समस्त दैन्य और दुःख का अन्त हो जाता है और आत्मा परमेश्वर का भागी बनता है।

अभिप्राय यह है कि आत्मा की निधि कहीं अन्यत्र नहीं है। वह आत्मा में ही छिपी है और वही मिल सकती है, सिर्फ समुचित उपाय करने की आवश्यकता है।

भाव अरिहन्त—वह विशुद्ध आत्मा है जिसे आत्मिक सम्पत्ति प्राप्त हो गई है, जिसने चार घातिक कर्मों का अन्त कर दिया है। उनकी उपासना करो, उन्हीं की स्तुति करो और उन्हीं की आराधना करो। भाव-अरिहन्त ही आपके काम आएँगे और उन्हें भी कहीं दूसरी जगह खोजने की जरूरत नहीं है। अन्तर्दृष्टि बनने पर आपके भीतर ही भाव-अरिहन्त की जाज्वल्यमान ज्योति चमक उठेगी।

जो भव्यजीव भाव-अरिहन्त को स्तुति करते हैं वे अक्षय सुख के भागी बनते हैं।

राजकोट }
१२—८—५४ }

दयालु देव

अगर वीर स्वामी हमे ना जगाता,
तो दुनिया मे कैसे नया रंग आता ?
न होता उदय वह ज्ञान का सूरज,
तो कैसे अविद्या-अधेरा नशाता ?
न बचता पशु एक भी बलि यज्ञ से,
अहिंसा का सहनाद जो न सुनाता ॥

उपस्थित भव्य आत्माओ ।

चरमतीर्थकर विव्वहितकर शासनप्रवर्तक भगवान् महावीर स्वामी ने जगत् का जो उपकार किया है, वह अनिर्वचनीय है । उसका गव्दो द्वारा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है । भगवान् महावीर ने करीब साढ़े बारह वर्ष तक अत्यन्त कठिन तपश्चर्या की, इतनी कठिन कि उसके वर्णन मात्र से शरीर के रोगटे खड़े हो जाते हैं । प्रभु ने नाना प्रकार के भयकर, मानुष और तिर्यञ्चयोनिक उपसर्ग सहन किए । वे ससार के असाधारण तपस्वी थे । राजकुमार होकर और राजमहल में अपना बाल्यकाल बिता कर भी उन्होंने जगत् के उद्धार और आत्मोत्थान के लिए भिक्षुक जीवन अंगीकार किया । तपस्या की भट्टी में शरीर को झोक दिया ।

सर्वोत्कृष्ट तपस्या के परिणामस्वरूप भगवान् को सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक वैभव की उपलब्धि हुई । वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी पद से विभूषित हुए । तत्पश्चात् भगवान् ने जगत् के जीवों को धर्म का

बोध प्रदान किया। अपने समय में प्रचलित नाना प्रकार की भ्रान्ति-समय धारणाओं का उन्मूलन किया। धर्म के नाम पर चलने वाले पाखण्डों का भड़ा फोड़ा। सामाजिक वैषम्य को, जो अनीति और जुल्म पर आधारित था, दूर किया। अहिंसा का दिग्दिगन्तव्यापी प्रचार किया। तरह-तरह की लोकमूढताओं के अभिजापों का अन्त किया।

भगवान् ने चतुर्विध सध की स्थापना की, जिससे उनका धर्म गासन चिरकाल तक व्यवस्थित रूप में चलता रहे। भोगविलासमय जीवन दुःख का जनक है, यह समझा कर लोगों को तप, त्याग और सयम के पथ में प्रवृत्त किया। मक्षेप में, भगवान् की देन अनुपम है। आज हमें जो भी प्रकाश प्राप्त है, वह भगवान् के ही अलौकिक ज्ञान का फल है। अतएव जितना भी उनका गुणगान किया जाय, वह थोड़ा ही है।

मेरे कथन का आशय यह न समझ लिया जाय कि भगवान् महावीर ने किसी नूतन अभूतपूर्व धर्म की स्थापना की। नहीं, उन्होंने प्राचीन काल से चले आये जिन धर्म को वेग प्रदान किया और इस ढंग से धर्मतत्त्व को प्रस्तुत किया कि अपने युग के लोग उसे सरलता से समझ सकें और वक्तापूर्वक अन्यथा प्रकार की कल्पनाओं को अवकाश न रहे।

धर्म वस्तुतः शाश्वत है। 'वत्युसहावो धम्मो' अर्थात् धर्म वस्तु का स्वरूप है, अतएव जैसे अपने मूल रूप में वस्तु अनादि-अनन्त है, उसी प्रकार धर्म भी अनादि-अनन्त है। फिर भी समय-समय पर उसे वेग देने की आवश्यकता होती है।

एजिन में शक्ति है पर उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए ड्राइवर चाहिए। धर्म एजिन है जो आत्मा रूपी गाड़ी को मोक्ष तक पहुँचा देता है। परन्तु उसका संचालन कर्ता होना चाहिए।

तीर्थकर धर्म रूपी एजिन के ड्राइवर है, जो अनन्त जीवों को मोक्ष तक ले गये ।

धर्म को अगर रथ समझ लिया जाय, जिस पर आरुढ़ होकर मनुष्य मुक्ति-धाम पहुँचता है, तो तीर्थकर भगवान् को सारथी कहना उपयुक्त होगा ।

यद्यपि सारथी स्वयं रथ को नहीं खींचता, तथापि वह रथ का नियंत्रण करता है । वह मार्ग को जानता है, अतएव रथस्थ लोगो को सकुशल इष्ट स्थान तक पहुँचा देता है । सारथी न हो तो रथ बेचारा क्या कर सकता है ? उसकी गति सारथी के ही अधीन है ।

एजिन मूर्ख के हाथ में पड़ कर कुमार्ग में जा सकता है और यात्रियों के प्राणों के लिए खतरा बन सकता है । जो चलाने की कला नहीं जानता और मार्ग से अपरिचित है, वह ड्राइवर सकुशल मथेष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकता ।

भगवान् महावीर कुशल सारथी थे । उन्होंने भूले भटके लोगो का पथप्रदर्शन किया । जो उनके द्वारा वतलाए गए धर्मरथ पर आरुढ़ हुए, उन्हें शिवनगर में पहुँचाया । आज भी जो उनके द्वारा प्रतिपादित पथ पर चलते हैं, वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं ।

भूला हुआ पथिक चोरो-डकैतों का शिकार बन जाता है । कभी-कभी निष्ठुर डकैत पथिक को पेड़ से बाँध देते हैं और आँखों पर पट्टी बाँध देते हैं, जिससे वह कल्पना भी न कर सके कि वे चोर किस ओर गये हैं । जब कोई पथिक इस प्रकार की विषम स्थिति में पड़ जाता है तब उसे कितनी चिन्ता होती होगी ? जहाँ मनुष्यों का आवागमन नहीं है, सुनसान सघन वन है, अन्न-पानी भी नसीब नहीं

है, हाथ-पंर बँधे हैं और नेत्रों पर पट्टी है ! कितनी दयनीय दशा है ! क्या ऐसे समय कोई जीवन में निराग नहीं हो जाता ?

भाग्यवशात् अकस्मात् कोई दयालु पुरुष उधर से निकले और उस दशा में उम पथिक को देखे और उसे वन्धनमुक्त करने के लिए उसको और बड़े तो मूखे पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर और किसी की पगध्वनि सुनकर उसकी ध्वराहट और भी अधिक बढ़ जाती है। वह थर-थर काँपने लगता है। सोचता है—अब प्राणों का अन्त आया। अब इस जिदगी के बचने की कोई आशा नहीं है। इस प्रकार वह घोर सकट का अनुभव करता है।

प्राणों की प्राणभय सब से बड़ा भय है। कहा है—

घनकांठि परित्यज्य जीवो जीवितुमिच्छति ।

करोड़ों का घन एक तरफ हो और जीवन दूसरी तरफ हो तो मनुष्य उस घन को तुच्छ समझ कर जीवन को ही पसंद करेगा। मूढ़ से मूढ़ और लोभी से लोभी भी घन के लिए प्राण देना नहीं चाहेगा।

कहावत है—‘आप मरे जग प्रलय।’ जब रुपया लेने वाला ही मर गया तो उन रुपयों की उसके लिए क्या उपयोगिता रही ?

प्राण करियाणा—लून-तेल जैसी वस्तु नहीं है जो रुपये से खरीदे जा सकते हो। वे अपने ही पुरुषार्थ में प्राप्त होते हैं। जिस जीव ने जैसी करणी की है उसे उतने ही प्राणों की प्राप्ति होती है। एकेन्द्रिय जीव की करणी ओछी है, अतः उमें चार प्राण मिलते हैं। उसकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय की करणी अधिक होने से उसे छः प्राण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार करणी अर्थात् पुण्य की अधिकता के

अनुसार त्रिन्द्रिय को सात, चतुरिन्द्रिय को आठ, असजी पञ्चेन्द्रिय को नौ और सजी पचेन्द्रिय को दस प्राण प्राप्त होते हैं ।

असजी पचेन्द्रिय तक के जीवों को मन, जो सब इन्द्रियों का राजा है, प्राप्त नहीं होता । मन के द्वारा ही पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म, स्वर्ग-नरक, सुख-दुःख आदि का विवेक और बोध होता है । मन प्राप्त न होने से असजी पचेन्द्रिय तक की सुख-दुःख की अनुभूति अव्यक्त है । ये जीव नहीं समझ पाते कि हमारे लिए श्रेयष्कर और अश्रेयष्कर क्या है ? वे केवल जीवनोपयोगी स्थूल वाते ही समझ पाते हैं । जैसे मनुष्य किसी के कथन को श्रवण करके उसके आशय को समझता है, उसके औचित्य-अनौचित्य पर विचार करता है, तदनुकूल प्रवृत्ति-निवृत्ति करके अपना हिताहित साधन करता है, उस प्रकार असजी जीव नहीं कर सकते । यह काम मन का है और मन रूपी शक्ति उनको प्राप्त नहीं है ।

जिन जीवों को मन प्राप्त होता है, वे सजी पचेन्द्रिय कहलाते हैं । उन्हें समनस्क भी कहते हैं । समनस्क जीव सुन करके विचार कर सकते हैं, क्योंकि विचार करने-मनन करने-की शक्ति को मन कहा गया है । असजी जीव सुन सकते हैं, उस मुने हुए से लाभ नहीं उठा सकते । जैसे पानी आया और चला गया, उसी प्रकार असजी जीवों के कानों में शब्द पड़ा और निकल जाता है । उसका कोई सस्कार या बोध उनमें नहीं रहता । वे शब्दों को सुनकर भी उनका अभिप्राय नहीं समझ सकते और इस कारण उससे कोई लाभ भी नहीं उठा सकते । उनमें हित-अहित की विचारणा नहीं है ।

इस प्रकार दस प्राणों में मन मूर्धन्य प्राण है । वह ससारी जीव की सब में बड़ी शक्ति है । उसी के द्वारा जीव अपने भविष्यत्

कालीन मुख-दुःख का विचार करता है। यह कार्य करने में यह परिणाम निकलेगा, इस प्रकार की विवेचना मन के द्वारा ही होती है।

आप जानते हैं कि जो शक्ति जितनी महत्त्वपूर्ण होती है, उसका सदुपयोग जैसे विशेष हितकर होता है, वैसे ही दुरुपयोग विशेष अहितकर होता है। इसी तथ्य को सामने रख कर कहा गया है—

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः ।

अर्थात् मनुष्यों का—जीवों का—मन ही कर्मबन्ध एव कर्ममोक्ष का प्रधान कारण है।

आध्यात्मिक साधना में सब से बड़ी महत्त्वपूर्ण बात मन का संयम ही है। मन को बगीभूत करने के लिए ही सब अनुष्ठान किये जाते हैं। तपश्चरण चाहे बाह्य हो या अन्तरंग, मनोनिग्रह के लिए है। स्वाध्याय और ध्यान का लक्ष्य भी मन को बग में करना ही है। योगसाधना भी इसी उद्देश्य से की जाती है। जिसका मन बगीभूत हो गया है, उसे अन्य साधना की आवश्यकता ही नहीं रहती।

साधना का निचोड़ इन शब्दों में आ जाता है—

बग मनो यस्य समाहित स्यात्,

किं तस्य कार्य नियमैर्यमैश्च ।

हत मनो यस्य च दुर्विकल्पै,

किं तस्य कार्य नियमैर्यमैश्च ॥

अर्थात्—जिसका मन समाधियुक्त हो गया है, उसे नियमों और यमों से क्या करना है ! और यदि मन, राग-द्वेष की परिणति से दूषित है, नाना प्रकार के पापमय विकारों से दूषित है और चंचल तथा विकृत है तो ऊपर में लादे गये नियम-यम किस काम के हैं !

तात्पर्य यही है कि नाना प्रकार के नियम और व्रत मन को आत्मा में एकाग्र करने के लिए ही हैं। अगर यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है तो समझना चाहिए कि साधना सफल हो गई है।

किन्तु मन का सयत हा जाना साधारण बात नहीं है। वह बड़ा चपल, हठी और बलवान् है। बहुत-बहुत प्रयत्न करने पर भी वह वशीभूत नहीं होता। भक्त मन को भगवान् के साथ जोड़ने के लिए माला फेरता है, मगर माला हाथ में रह कर फिरती जाती है और मनीराम जी न जाने कहाँ खिसक जाते हैं। साधक ध्यान करने के लिए आँखें मूंद कर बैठता है, पर आँखें मुदी रह जाती हैं और मन स्वैर विहार करने के लिए चल पड़ता है। ऐसी स्थिति में मन का सयम करना सरल नहीं है। फिर भी अभ्यास और वेंराग्य के द्वारा उसे नियंत्रित करना असंभव नहीं है। असंभव होता तो साधना का उपदेश ही क्यों दिया जाता ? अशक्यानुष्ठान के लिए कोई किसी को उपदेश या आदेश नहीं देता। लगातार प्रयत्न करने से मन कावू में आ ही जाता है।

अभिप्राय यह है कि दम प्रकार के प्राणों में मन ही प्रधान है। मन बड़ी जबरदस्त शक्ति है। उसका सदुपयोग महान् कल्याणकर होता है और दुरुपयोग अत्यन्त अकल्याणकारी सिद्ध होता है।

हाँ, तो ये प्राण मूल्य में नहीं खरीदे जा सकते। यदि मूल्य से खरीदे जा सकते तो राजा-महाराजा और सेठ-साहूकार कभी न मरते। वे पैसे देकर नये प्राण खरीद लेते और इस प्रकार अजर-अमर हो जाते। मगर ऐसा होना संभव नहीं है।

फटा कपड़ा साधा जा सकता है, टूटी हुई रस्सी फिर जोड़ी जा सकती है, मगर जो आयु एक प्रकार टूट चुकी, उसे साधना संभव नहीं।

जब भगवान् महावीर का निर्वाणकाल सन्निकट आया तो इन्द्र ने उनसे निवेदन किया—प्रभो ! इस समय चन्द्र के साथ भस्मग्रह का योग है। आपके जीवन-काल में बहुत-सा समय तो व्यतीत हो चुका है, अब सिर्फ दो घड़ो ही शेष हैं। दो घड़ी के पश्चात् यह योग समाप्त हो जाएगा। भगवन् ! आप महाबली हैं, लोकोत्तर सामर्थ्य से सम्पन्न हैं थोड़ी आयु बढ़ा लीजिए।

भगवान् ने कहा—यह अशक्य है देवराज ! आयु बढ़ने वाली वस्तु नहीं है। वह क्षण-क्षण में क्षीण होती है पर बढ़ नहीं सकती। तीर्थंकर भी आयु में साँध नहीं लगा सकते।

आज के लोग आयु बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के पापमय उपाय काम में लाते हैं। कोई मास खाते हैं तो कोई अण्डे चूसते हैं। कोई कॉड-लीवर-आयल का उपयोग करते हैं तो कोई दूसरे प्राणियों के अंगों का उपयोग करते हैं। ऐसा करने वालों में से एक भी सदा के लिए जीवित नहीं बचा और बच भी नहीं सकता। वे प्राणियों के प्राण हरण करके पाप के भागी बनते हैं और मर कर अधोगति में जाते हैं।

पटियाला के भूतपूर्व राजा भूपेन्द्रसिंह जब मरने लगे तो उनके राजगुरु ने, जो बगाली था और काली देवी का उपासक था, हजारों भैंसों और बकरो की बलि चढवाई, मगर राजा न बचा। वह अपनी आयु समाप्त होते ही चल बसा। बेचारे मूक बकरो और भैंसों का निष्ठुर कत्ल हुआ सो मुफ्त में।

पटियाला रिसायल में सनाम नामक एक कस्बा है। वहाँ के पुलिस-इस्पैक्टर ने काली का एक मन्दिर बनवाया। मैं भी उस गाँव

मे पहुँच गया। मैं ने अहिंसा के विषय पर भाषण दिया और हिंसा के फल का विवेचन किया। भाषण सुनकर वह पुलिस इस्पेक्टर प्रकपित हो उठा।

उसके बनवाये हुए मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय अन्य सब लोग तो उपस्थित रहे, मगर जैन लोग उसमें सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि—यह मन्दिर काली देवी का है और काली मैया प्रतिदिन वकरो का भोग मंगेगी। इस मन्दिर की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होना हिंसा की अनुमोदना करना है। यह सोच कर वे शामिल न हुए। मगर वह राजकीय पदाधिकारी था और फिर पुलिस का इस्पेक्टर। उसमें बड़ा जोष था। पर मेरा व्याख्यान सुनकर उसका भी दिल पिघल गया। उसने खड़े होकर आजीवन के लिए मास-मदिरा का परित्याग कर दिया।

मैंने उसे समझाया—

प्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा ।

जैसे तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बोल सकता हो अथवा न बोल सकता हो, अपने-अपने प्राण प्यारे लगते हैं।

यह सुनकर उसने मन्दिर में हिंसा न करने की प्रतिज्ञा ग्रहण की। उसने मन्दिर में गिलालेख लगा दिया कि इस मन्दिर में आगे को प्राणिवध नहीं होगा।

तो अभिप्राय यह है कि मरने से सभी को भय होता है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता—

सर्वे पाणा वि इच्छन्ति,
जीविन् न मरिज्जिन् ।

दु खी से दु खी प्राणी भी जोवित ही रहना चाहता है । कीई मरना नही चाहता ।

जिसे थोडा-सा भी विवेक प्राप्त है, वह जीवो के प्राणो का हरण करना पाप समझेगा । यही नही, वह उन पर अनुकम्पा भो करेगा । 'अनुकम्पनमनुकम्पा ।' अर्थात् जिस प्रकार जीवो को साता उपजै, उनका दु ख दूर हो, उनकी अशान्ति मिटे, उनका आर्तव्यान कम हो, उस प्रकार चेष्टा करना क्रिया करना अनुकम्पा है । जीवो को अनुकूल क्रिया करके शान्ति-समाधि पहुचाना अनुकम्पा का अर्थ है ।

धर्माचरण मे अनुकम्पा का स्थान बहुत ऊँचा है । अनुकम्पा से ही आचार धर्म के अकुर फूटते हैं और पनपते हैं । अन्त करण मे अनुकम्पा होगी तो अन्यान्य धर्म भो हो सकेंगे । अनुकम्पा के अभाव मे कोई भी धर्म नही टिक सकता । जिसके हृदय मे जावानुकम्पा नही, वह कोई भी पाप का कार्य कर सकता है । वह हत्या करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, दूसरो को लूटता है, पडौसी के घर मे आग लगा देता है, रेल की पटडी उखाड कर गाडी को उलट देने का प्रयत्न करता है । कोई भी भयकर मे भयकर पापाचार वह निस्सकोच भाव से कर डालता है । जब मनुष्य की ऐसी मानसिक स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि वह धर्म का विचार भी कैसे करेगा ?

तो अनुकम्पा के द्वारा ही चित्त मे कोमलता आती है । बीज बोने से पहले खेत को कई बार जोत कर मुलायम कर लिया जाता है । अगर वह मुलायम न हो, खेत को धरती कठोर बनी रहे तो बीज उसमे उग नही सकता । इसी प्रकार अनुकम्पा से कोमल बने हुए

चित्त में ही धर्म के बीज पनप सकते हैं । भारत के प्राचीन ऋषि, चाहे वह जैन हो या जैनेतर, सभी ने अनुकम्पा—दया को धर्म का मूल स्वीकार किया है और भारतवर्ष के अपठ लोग भी बोला करते हैं —

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

‘तुलसी’ दया न छाड़िये, जब तक घट में प्रान ॥

दया धर्म का मूल है । जैसे मूल के सहारे ही वृक्ष टिक सकता है और मूल के उखड़ जाने पर वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार धर्म भी दया के आधार पर टिकता है, दया के अभाव में नहीं । अतएव मनुष्य का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि वह अपने जीवन के अन्तिम श्वास तक दयाधर्म का पालन करे ।

संस्कृत भाषा के एक विद्वान् ने कहा है—

न सा दीक्षा न सा भिक्षा, न तद्दानं न तत्तप ।

न तद् ध्यानं न तन्मौनं, दया यत्र न विद्यते ॥

जहाँ दया नहीं वहाँ सब धर्मचरण व्यर्थ है । दया के अभाव में दीक्षा दीक्षा नहीं, भिक्षा भिक्षा नहीं, दान दान नहीं, ध्यान ध्यान नहीं और मौन मौन नहीं । यह सब आडम्बर है, दिखावा नहीं है ।

दया का स्वरूप और क्षेत्र अत्यन्त विराट् है । वह लोकोत्तर धर्म भी है और लौकिक धर्म भी है । दया वह धर्म है जिससे इह लोक और परलोक, दोनों सफल होते हैं । दया के बिना समाज भी नहीं टिकता । मनुष्य पारस्परिक सहानुभूति रखते हैं, दुःखदर्द के समय एक दूसरे के सहायक होते हैं, सकट के समय अवलंबन और आश्वासन देते हैं । इन्हीं आधारों पर समाज चलता है । यह सब अनुकम्पा के ही विविध रूप हैं ।

थोड़ी देर के लिए ऐसे ससार की कल्पना कीजिए जहाँ किसी भी मनुष्य के अन्तःकरण में नेश मात्र भी अनुकम्पा न हो। माता-पिता सन्तति के प्रति और सन्तति को माता-पिता के प्रति तनिक भी दया न हो तो दुनिया की क्या दशा हो ? पड़ोसी के घर में आग लगी है और बाहर से द्वार बन्द है। अन्दर के मनुष्य आग में भस्म हो जाने की तैयारी में हैं और वे बाहर निकलने के लिए पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, मगर पड़ोसी यदि उनके मकान का द्वार नहीं खोलता और साँचता है कि—‘मर रहे हैं तो भले मरे, जल रहे हैं तो भले जले, अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। कर्मों का कर्जा चुका रहे हैं। हम बीच में दस्तन्दाजी क्यों करें ? ये लोग मौत में वच जाएंगे तो जिन्दा रह कर नाना प्रकार के पाप कर्म करेंगे, वचाने के कारण हमें भी उनके पापों के फल का भागी होना पड़ेगा।’ और इस प्रकार विचार करके वह दया नहीं दिखलाता और उन्हें आग में भुन जाने देता है तो आप उसे धर्मनिष्ठा का प्रमाणपत्र देंगे या निष्ठुरता का ? उसे देवता समझेंगे या राक्षस ? क्या इस प्रकार के निर्दय, निष्ठुर और विवेकविहीन विचारों से जगत् में शान्ति हो सकती है ? कदापि नहीं। यह तो दया देवी का ही प्रताप है कि दुनिया में थोड़ी-बहुत शान्ति दृष्टिगोचर होती है।

जिन्हें हम निर्दय और हिंसक के रूप में पहिचानते हैं, उन प्राणियों में भी दया का किंचित् अस्तित्व होता ही है। दया प्रकृति का सिद्धान्त है और उसका शासन सर्वत्र है। ऐसी स्थिति में अगर कोई सम्प्रदाय या पन्थ दया का निषेध करता है तो समझना चाहिए कि वह धर्म के मूल को उखाड़ कर फेंक देना चाहता है और मनुष्य के कलेजे को पत्थर का बनाना चाहता है। वह समाज का घात करता है और मानव जाति के कल्याण के मार्ग में शूल बिखेरता है।

यही कारण है कि भगवान् ने अनुकम्पा को उच्च स्थान दिया है। मगर अनुकम्पा का वह उच्च स्थान कहाँ है ?

‘हृदय में ।’

ठीक है, पर इस भाव को अन्दर ही रहने दोगे या व्यवहार में भी लाओगे ?

हमारा पड़ोसी सम्प्रदाय कहता है—‘मरने वाला मरता है तो हमें क्या मतलब ! दया तो हृदय में है। न कसाई में है, न मरने वाले में। हमारी दया ऐसी कमजोर नहीं जो कसाई की छुरी से कट सके ।’

उनके कथनानुसार दवा शीशी में है या पुडिया में है। वह उसी में रही हुई अपना असर दिखला देगी। मगर कभी ऐसा हुआ है ? जबतक दवा का सेवन न किया जायगा तबतक उससे लाभ नहीं हो सकता। दवा शीशी में भरी रहने के लिए नहीं है। वह बीमार के सेवन करने के लिए है। दवा को शीशी में से निकाल कर रोगी को देना होगा और तभी वह काम की होगी। दया हृदय में है सो ठीक है, मगर अवसर आने पर वह काम में आनी चाहिए।

कहने वाले कहते हैं—हमारी दया रूपी निधि हमारे पास है। परन्तु वह दया जबतक बाहर नहीं आती तबतक तीन कौड़ी की भी नहीं है। दवा बोटल में पड़ी-गड़ी सड़ जाएगी यदि उसका उपयोग न किया गया।

तो धन वही है और तन वही है जो कार्यकारी हो—काम में आता हो। जो उपयोग में नहीं आता वह किस काम का ? उसका होना न होने के समान है। इसी प्रकार जो दया दोन-दुखियों का दुःख-दर्द दूर करने में काम आती है वही सच्ची दया है।

कितने आश्चर्य की बात है कि जिस दया को मुसलमान भी धर्म मानते हैं और जिसके बिना जगत् नरक बन सकता है, उसी का हमारे भाई लोग निषेध करते हैं और मरते हुए प्राणियों की रक्षा करने में अधर्म—पाप कहते हैं !

जैनधर्म दयामय धर्म है। वह इस प्रकार की अहितकर और पापमय मान्यताओं का समर्थन नहीं करता। यही कारण है कि अनुकम्पा को सम्यक्त्व के लक्षणों में परिगणित किया गया है। जिसमें सम्यक्त्व है उसमें अनुकम्पा अवश्यमेव होनी चाहिए। अनुकम्पा नहीं है तो सम्यक्त्व भी नहीं है। सम्यग्दृष्टि जीव दुखी के दुख को दूर करने में कदापि पाप नहीं समझेगा; मरते हुए प्राणी की रक्षा करने में हर्गिज पाप नहीं मानेगा। मिथ्यादृष्टि भी दयावान् हो सकता है पर सम्यग्दृष्टि दयाविहीन नहीं हो सकता।

सम्यक्त्व के पाँच लक्षण हैं—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था। सम्यक्त्व उत्पन्न होने पर यह पाँच लक्षण अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं।

सम्यक्त्व की पहचान इन्हीं लक्षणों से होती है। वह कोई कालो पीली या धीलो दिखाई देने वाला वस्तु नहीं है। गुँगा मिष्टान्न खाता है और उसकी मधुरता का आस्वादन भी करता है, परन्तु उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसका आनन्द चखने वाला ही जानता है। दूसरे लोग तो गुँगे की शक्ल देखकर उसके आनन्दानुभव का अनुमान ही कर सकते हैं। इसी प्रकार हम किसी के मनोभावों को प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, तथापि लेख और वचन आदि से अन्दर के भाव प्रकट हो सकते हैं। हड्डियों की खराबी एक्स-रे में ही मालूम होती है, देखने मात्र से नहीं। हृदयस्थ मन्तव्य चेष्टाओं से व्यक्त होते हैं।

मनुष्य का दुःख किसी न किसी प्रकार व्यक्त हो ही जाता है। आँसू अन्तर्निहित वेदना को व्यक्त कर देते हैं। आँसू भी दो प्रकार के होते हैं—दुःख के और सुख के। पूर्वकृत पापों का स्मरण करने से जो आँसू आते हैं, उनका मूल्य मोतियों से अधिक है। शास्त्रकारों ने अश्रुपात को आर्त्तध्यान का लक्षण बतलाया है पर वे आँसू और हैं। पाप का नाश करने के लिए गिराये गये आँसू लाभजनक हैं। ऐसे आँसू इतने अधिक निकालो कि अन्तरतर की पाप की कालिम धुल जाय।

मगर इस प्रकार के आँसू तो किसी विशिष्ट भव्यात्मा के ही नेत्रों से निकल सकते हैं। अधिकांश लोगों की आँखों से तो वही आँसू निकलते हैं जिन्हें शास्त्रकारों ने आर्त्तध्यान में गिना है। वे मोह और शोक के कारण निकलते हैं और असातावेदनीय कर्म के बन्ध के कारण होते हैं।

जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, यह अनादि काल की रीति है। अगर किसी का कोई आत्मीय मर गया है और सेवा करते-करते मरा है तो उसके कुटुम्बियों को धैर्य रखना चाहिए। सेवा करके उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया और जिस सीमा तक जो उपाय शक्य था, वह सब कुछ किया। यही धैर्य और सान्त्वना के लिए पर्याप्त आधार है। कोई किसी को मरने से तो बचा नहीं सकता और न अपनी आयु का कुछ अंश दूसरे को दे ही सकता है।

यदि अपनी थोड़ी सी आयु हम औरों को देवे, तो कुछ काल उन्हें दुनिया में हम जीवित रख लेवे। किन्तु आयु का देना-लेना कब किसने देखा है ? आयु कर्म की है अज्ञानी ! यह प्रबल अमिट रेखा है ॥

जब ससार की ऐसी स्थिति है तो किसी के मरने पर रोने में क्या लाभ है ? कोई कितना ही रोये, मृतक व्यक्ति लौट कर नहीं आ सकता । फिर भी कई अज्ञानी लोग मृतक के पीछे दो-चार वर्ष तक रोते रहते हैं । इस प्रकार रुदन करने से कुछ लाभ नहीं, बल्कि कर्मों का चिकना बंध होता है ।

बहुत बार तो लोकरोति के लिए रोया जाता है । लोग भी इतने अज्ञान हैं कि कोई अगर रुदन न करे तो उसकी कटु आलोचना करते हैं । इस मूर्खता की कोई सीमा नहीं । यह अशिक्षा और असंस्कृति का ही नतीजा है । इसके कारण नाइन छाती कूटने की कला सिखलाती है । इस सम्बन्ध में क्या कहा जाय !

इसमें सन्देह नहीं कि आत्मीय जनो का वियोग दुःख और सताप उत्पन्न करता है । मगर उसके लिए रिवाज के तौर पर रोना और दम करना अत्यन्त अवाछनीय है । ऐसे अवसर पर विवेक रूप से धर्म का आचरण करना चाहिए और वैराग्य को प्रोत्साहन देने वाले ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए ताकि मन को धैर्य मिले और शोक-सन्ताप दूर हो, मगर लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं । धर्मक्रिया करना छोड़ देते हैं पर व्यापार-धंधा और खाना पीना चालू रखते हैं । विचार तो इस प्रकार करना चाहिए—

जो जन्मा सो आया मरण में सभी मौत का भोग,
आया ही को मरना होगा किस का करिए सोग ।
काया हो आई पावणी तेरा हस वटेऊ लोग ॥

सज्जनो ! जिसने गरीर को ग्रहण किया है वह गरीर का त्याग भी अवश्य करेगा । भूचर, खेचर, योगी, भोगी, गोगी, नीरोगी राजा, रक, ब्राह्मण चाँडाल, सब को एक दिन मौत का आलिङ्गन

करना ही है। सब काल के भक्ष्य है। काल का पेट भरा नहीं और भरने वाला भी नहीं। काल की भूख सदैव ताजा रहती है

पुरन्दरसहस्राणि चक्रवर्त्तिगतानि च ।

निर्वापितानि कालेन, प्रदीपा इव वायुना ॥

वायु का एक भोका लगते ही जैसे टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार काल के एक ही भण्डे में इन्द्र और चक्रवर्त्ती भी समाप्त हो जाते हैं।

इन्द्र देवों के राजा होते हैं। चक्रवर्त्ती मनुष्यों के सबसे बड़े राजा हैं। उनका ऐश्वर्य असाधारण और सामर्थ्य भी अनुपम होता है। परन्तु काल के जाल में पड़ने पर उनकी भी रक्षा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में साधारण मनुष्यों का तो कहना ही क्या है ?

सिकन्दर बादशाह की मृत्यु हुई तो उसकी माता कब्र पर जा कर रोने लगी और अपने बेटे के लिए विलाप करने लगी। शोक की प्रवलता से उसके चित्त में उन्माद उत्पन्न हो गया।

उन्माद दो कारणों से उत्पन्न होता है—यक्ष-भूत आदि के आवेग से और मोह के आवेग से। यक्षोन्माद तो अल्पकाल में ही दूर हो सकता है, परन्तु मोहोन्माद बड़ा ही भयंकर है। यह अनादि काल में जीव को पागल बनाये हुए है। इसके प्रभाव से जीव विवेकहीन हो रहा है। उसे अपने आप का भी भान नहीं है। पागलों की भाँति नाना प्रकार की चेष्टाएँ करता है। यह उन्माद जानियों की ही दृष्टि में आता है और बड़ी कठिनाई से दूर होता है। इसमें मंत्र, तंत्र, गडा और ताबीज कुछ भी काम नहीं आते।

हाँ, तो सिकन्दर की माता फूट-फूट कर रोने लगी। तब आकाशवाणी हुई कि—ऐ वृद्धा, तू किसे बुलाती है ?

बुद्धिया ने कहा—मैं अपने सिकन्दर को बुला रही हूँ ।

आकाशवाणी ने कहा—अब तेरे सिकन्दर का क्या पता ।
यहाँ हजारों सिकन्दर हो चुके हैं और मिट्टी में मिल चुके हैं । तू
क्यों पगली बन रही है । जो जन्मा है सो मरेगा । तुझे भी एक दिन
मरना होगा—

एक आवन्दा एक जावन्दा तेरा मेरा सच ।

तेरा कागज बच गया मेरा कागज हथ ।

यह अनादि का सिलसिला है । घन्वन्तरि जैसे वैद्य भी मर
गये । बड़े बड़े नामी डाक्टर भी कूच कर गये । कोई नहीं बचा, न
बचेगा ।

जब मृत्यु प्रकृति का अनिवार्य विधान है तो उसके आने पर
इस प्रकार पागल हो जाना उचित नहीं ।

पञ्चात्र मे मैंने इस विषय में प्रचार करके तीन दिन से अधिक
तपड़ न रखने का नियम करवाया है और सुवह-शाम न रोने की भी
प्रतिज्ञाएँ करवाई हैं ।

जिस परिवार में मृत्यु हो जाती है, वहाँ दूसरे घरों की
महिलाएँ मुकान करने—शान्ति देने के लिए आती हैं । प्रथा का
मूल उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है परन्तु हो रहा है कुछ और ही । वे
आकर और अधिक रुलाती हैं । आने वाली स्त्रियाँ अपना पेट तो
पहले ही भर कर आती हैं और साथ में कुछ खाने को लेकर आती
हैं । जब घर निकट आता है तो चिल्लाने लगती हैं । खतरे की
घटी की तरह या अलार्म की तरह भूचला देती हैं । स्वयं रोती या
रोने का दिखावा करती हैं और जिनके घर जाती हैं उन्हें
रुलाती हैं । घूँघट में मुँह छिपा रहता है, अतएव आसू तो दिखने
नहीं, कई यों ही चिल्लाती रहती हैं ।

पजाव के एक गाँव का किस्सा है। एक नई बहू रोने के लिए गई। गुरु महाराज ने उससे पूछा—आज व्याख्यान सुनने क्यों नहीं आई? तब उसने कहा—महाराज, आज रोने गई थी।

महाराज—सचमुच रोना आया?

बहू—नहीं तो।

महाराज—तो फिर क्यों गई?

बहू—मैं तो रोना सीखने गई थी।

नई बहूएँ रोने में कम विश्वास करती हैं, परन्तु ये बुढ़ियाँ अपनी लकीर नहीं छोड़ती।

जैनधर्म जैसे अध्यात्मप्रधान धर्म को पाकर आपको तात्त्विक दृष्टि से विचार करना चाहिए और अहितकर रूढ़ियों को बिना सोचे-समझे नहीं निभाना चाहिए। जातीय तौर पर आपको मर्यादा बाँधनी चाहिए कि इतने दिन से अधिक न रोएँगे, उन दिनों में भी अमुक समय नहीं रोएँगे और रूलाने के लिए किसी के घर नहीं जाएँगे, सान्त्वना और वीरज देने के लिए ही जाएँगे।

आर्त्तध्यान का फल बड़ा ही कटुक होता है। यह पापवध का कारण है। इससे जितना अधिक बचोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। आर्त्तध्यान से बचते हुए भी गोकसन्तप्त जनो को सान्त्वना दी जा सकती है। सान्त्वना देने का निषेध नहीं है, सहानुभूति प्रकट करने का विरोध नहीं है और वीमारी की स्थिति में किसी की सेवा करने में पाप नहीं है।

कई लोग कहते हैं—‘मरते को बचाना एकान्त पाप है। भगवान् महावीर ने अपने दो शिष्यों को नहीं बचाया।’ ऐसा कहने

वाले उन बेचारों को पता नहीं कि भगवान् अतिगयजानी थे और उन्हें मालूम था कि इन साधुओं की आयु इसी प्रकार समाप्त होने वाली है। फिर भी भगवान् ने व्यवहार साधने के लिए अपने सब साधुओं को हिदायत कर दी थी कि गोगाला आने वाला है। वह ऐसा व्यवहार करेगा जिसमें तुम लोगों के चित्त में क्षोभ हो पर सब मौन धारण करके रहना। कोई बोलना मत। प्रतिवाद करने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार भगवान् भविष्य के वेत्ता थे। उनकी देखादेखी करने वालों को चाहिए कि पहले उनके समान जानी तो बन ले। कीड़ी हाथी की होड़ करने चलेगी तो उसका कहीं ठिकाना न लगेगा।

एक दुराचारिणी स्त्री से किसी मुगीला ने कहा—बिना कारण पराये घर जाना स्त्री का ठेक नहीं है। इससे कुल की कीर्ति कलकित होती है और आत्मा का अवपतन होता है। नारी जाति की प्रतिष्ठा को ध्वसा लगता है।

यह हित-उपदेश सुनकर उसने तमक कर कहा—सीता भी तो रावण के घर रही थीं। जब उसकी गिनती सतियों में की गई है तो मेरे जाने में क्या हर्ज है?

धन्य है ऐसी भद्रा, जो सीता का उदाहरण देकर अपने पाप को धोना चाहती है। बात करते हैं महावीर की और यह जानते ही नहीं कि वे अपने विशिष्ट ज्ञान से भविष्य को देख रहे थे।

तारोफ तो यह है कि भगवान् महावीर का अनुकरण करने वाले इन लोगों के नामने जब भगवान् के द्वारा गोगालक की रक्षा करने का उदाहरण पेज किया जाता है तो चट कह देते हैं कि—भगवान् भूल गये। ऐसे भक्तों को क्या कह कर समझाया जाय जो

अपने उपास्य देव को भी भूला हुआ समझने है। भगवान् भूल सकते हैं परन्तु यह नहीं भूल सकते।

भगवान् महावीर ने ही अनुकम्पा का मार्ग बतलाया है। आज जगत् में जो करुणाभाव है वह भगवान् जैसे महापुरुषों के उपदेश का ही असर है। जैनधर्म के अनुयायी आज जो मास-मदिरा के सेवन के पाप से बचे हुए हैं, यह भगवान् महावीर की ही महान् देन है, उन्हीं का असीम उपकार है। उन्हीं की गिण्य परपरा द्वारा हिंसा निषेध का प्रचार करने से पजाब जैसे प्रान्त में भी जैन लोग इस विषय में दृढ़ हैं।

भगवान् न होते तो न जाने ससार की क्या दशा हुई होती। जिस समय भगवान् महावीर तीर्थंकर के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए तो भारत की स्थिति अत्यन्त विषम थी। हिंसा का त्रास वेहद बढ़ गया था। गाय और घोड़ा जैसे पशुओं को गाजर-मूली से भी सस्ता समझा जाता था। धक्कती हुई आग की ज्वालाओं में उन्हें भोक दिया जाता था। यही तक यह कुप्रथा सीमित नहीं थी, मनुष्यों तक की बलि दे दी जाती थी और नग्मेध यज्ञ किये जाते थे।

भारत की जनता नाना प्रकार की मूर्खताओं में फँसी हुई थी। तरह-तरह के वहम जीवन को विषम बना रहे थे। आध्यात्मिकता पर पर्दा पड़ गया था और वहिर्मुखता का बोलवाला था। ऊपरी क्रियाकाण्ड में ही धर्म माना जा रहा था। ऐसे समय में भगवान् ने साधना के द्वारा सर्वज्ञता प्राप्त करके विश्व को एक नूतन पथ प्रदर्शित किया। प्रभु ने अहिंसा को आचारधर्म की कसौटी मान कर आत्मसंयम, आत्मदमन का उपदेश दिया और स्पष्ट निर्घोष किया कि ससार में मनुष्य ही जीव नहीं है, एकेन्द्रिय भी जीव है, द्वीन्द्रिय

आदि भी जीव है और पशु-पक्षियों में भी मनुष्यों जैसी आत्मा विद्यमान है। मनुष्य शक्तिशाली है तो इसलिए कि वह उन असमर्थ और अमहाय जीवों की उमों प्रकार रक्षा करे जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई की रक्षा करता है या बाप बेटे की रक्षा करता है। बड़े का बड़प्पन छोटे को निगल जानें में नहीं, उमका जीवन-महायक होने में है।

बड़े के द्वारा छोटों को मताया जाना मत्स्यगलागल न्याय है। अगर यह अन्यायपूर्ण न्याय जगत् में लागू कर दिया जायेगा तो जगत् की स्थिति अत्यन्त विपम ही नहीं, भयकर हो जाएगी। प्रत्येक सबल निर्बल को सताएगा तो इसी धरती पर नरक आ जाएगा। ससार में शान्ति और सुरक्षा का आचार अहिंसा है, पारस्परिक रक्षा और सहानुभूति है। इन्हीं दिव्य भावनाओं के सहारे प्रत्येक का जीवन शान्ति के साथ निभ सकता है।

यह भगवान् के उपदेश का सार था। उनके प्रभावशाली उपदेशों ने जादू का असर किया और जनता का मानम बदल दिया। हिंसक यज्ञों का यक्ष हो गया और लोगो ने कृष्णा का सबक सीख लिया। बाह्याडम्बर के बदले सच्ची धार्मिकता का भाव उदित हुआ। इस प्रकार भगवान् महावीर स्वामी ने विश्व को नूतन प्रकाश देकर जो महदुपकार किया है, उसे युग-युग तक विस्मरण नहीं किया जा सकता।

अहिंसा के पक्ष में सबसे अधिक सबल युक्ति यही है कि प्राणी-मात्र को जीवन प्रिय और मरण अप्रिय है। डकैतों के द्वारा बाँधा हुआ वह पथिक मृत्यु की कल्पना मात्र ने अत्यन्त त्रस्त और भीत हो रहा था। तब उस दयालु पुरुष ने उसे मृदु स्वर में कहा—भाई,

डरो मत । मैं तुम्हे सकट से बचाने आया हूँ, भय से मुक्त करने के लिए आया हूँ ।

इस प्रकार वह दयालु पुरुष हृदय में ही अनुकम्पा रख कर नहीं रह गया, बल्कि उसने उमकी आँखों की पट्टी खोली । वह चक्षुदाता (चक्षुदयाण) बन गया । उसे वधन मुक्त करके मोचक (मोचगाण) बना । तत्पश्चात् उसे घर जाने का मार्ग बतलाया (मग्न-दयाण) । दयाधर्म की सीधी सड़क बतलाई । मार्ग में फिर चोर न मिल जायें, यह सोचकर उसके साथ चार मनुष्य कर दिये, अर्थात् अरिहत, सिद्ध, साधु और धर्म रूप चार शरण दिये । खाने के लिए पाथेय दिया (जीवदयाण) । उसे बोध दिया कि चारो-डकैतो से बच कर रहना चाहिए (बोहिदयाण) ।

ऐसे परमदयालु हैं हमारे तीर्थकर भगवान् । उनके जितने गुण गाए जाएँ, थोड़े हैं । जो तीर्थकर भगवान् के गुण गाते हैं वे भवसागर से पार हो जाते हैं ।

राजकोट, }
१३-८-५४ }

आत्मवादी की कामना

महावीर स्वामी मैं क्या चाहता हूँ—

फकत आपका आसरा चाहता हूँ ।

मिली तुमको पदवी जो निर्वाण पद की

कि तुम जैसा मैं भी हुआ चाहता हूँ ।

वना दू तुम्हे कि मैं क्या चाहता हूँ,

मैं सारे जहाँ का भला चाहता हूँ ॥

सज्जनो और धर्म बहिनो !

एक भगवद् भक्त भव्य जीव भगवान् महावीर से विनम्रता-पूर्ण विनतो करता है, अपनी मनोभावनाएँ निवेदन करता है, अपने आन्तरिक भावों की अभिव्यजना करता हुआ प्रार्थना करता है— भगवन्, महावीर स्वामिन् ! मेरी एक मात्र यही अभिलाषा है कि मुझे आपका अवलम्बन मिले । मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहता । ससार में अनन्त प्राणों हैं, अनन्त पदार्थ हैं और अनन्त उनकी आकाक्षाएँ हैं । मगर मेरी एकमात्र आकाक्षा प्रभु का आश्रय प्राप्त करने की है ।

भगवान् का अवलम्बन पा लिया तो सभी कुछ पा लिया और भगवान् का अवलम्बन न पाया तो दुनिया का सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया ।

प्रश्न हो सकता है कि भगवान् का आश्रय कैसे पाया जाय ? इसका उत्तर यही है कि जब आपके चित्त में पूरी श्रद्धा और निष्ठा

हो जाएगी कि ससार के पदार्थ आत्मा का त्राण करने में समर्थ नहीं हैं, धन, जन, मेना, महल, मकान आदि दुनिया का वैभव अन्ततः व्यर्थ सिद्ध होता है, और इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा होने पर आप उनका भरोसा छोड़ देंगे और भगवान् पर ही पूर्ण भरोसा करने लगेंगे, तभी भगवान् का आसरा आपको प्राप्त होगा । जबतक आपके अन्तःकरण में भौतिक पदार्थों सम्बन्धी प्रीति विद्यमान है तब तक समझना चाहिए कि भगवान् के प्रति एकनिष्ठ प्रीति उत्पन्न नहीं हुई है और जबतक एकनिष्ठ प्रीति स्थापित नहीं हुई है, तब तक आप भगवान् का आश्रय पाने में समर्थ नहीं हो सकते ।

यद्यपि भगवान् आपका हाथ पकड़ने के लिए नहीं आते, फिर भी उनके नाम-भजन में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि उससे मनुष्य के समस्त सकट दूर हो जाते हैं । अमरकुमार लपलपाती हुई आग की ज्वालाओं में से कैसे सकुशल बच गया ? सती सीता की परोक्षा के लिए बनाया गया आग का कुण्ड कैसे शीतल बन गया ? सुभद्रा कच्चे सूत में चालनी में कुएँ का पानी भरने में कैसे समर्थ हो गई ? चन्दनवाला का भूगृह से कैसे उद्धार हो सका ? इन सब साक्षियों से स्पष्ट है कि जहाँ दुनियावी शक्ति असफल हो जाती है वहाँ भागवती शक्ति अद्भुत चमत्कार दिखला सकती है ।

भगवान् का नाम नौका के समान है । ससार सागर में गोता खाने वाले जीव उस नाम-नौका का अवलम्बन करके किनारे लग जाते हैं ।

साधक के सामने जब विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसके अन्तर के विकार उसे मार्ग से च्युत करने के लिए जोर लगाते हैं, उस समय वीतराग परमात्मा का स्मरण चिन्तन उन्हें विकार विजय की शक्ति प्रदान करता है ।

इसी कारण भक्त कहता है—भगवन् ! मुझे किसी भी अन्य पदार्थ की कामना नहीं है, सिर्फ आपका आसरा चाहिए। और आपका आसरा इसलिए नहीं चाहता कि मुझे मसार के भोग्य-उपभोग्य पदार्थ मिल जाएँ, बल्कि मैं निर्वाणपद प्राप्त करना चाहता हूँ।

इसके पश्चात् भक्त ने अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है —

मैं सारे जहाँ का भला चाहता हूँ।

इस विचार में उदारता की पराकाष्ठा है और क्षुद्र भाव के परिन्याग की प्रेरणा समाई हुई है। जिसका अन्न करण प्राणी मात्र के कल्याण की कामना में पूत होता है, वही अपना कल्याण कर सकता है।

संसार के सभी प्राणी अपनी-अपनी आकाक्षाओं को लिए हुए हैं। सब की रुचि और मति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। जिसे जिस वस्तु को इच्छा है, उसकी लगन उसी तरफ लगी रहती है, चाहे वह वस्तु श्रेष्ठ हो या निकृष्ट हो। जो जैसे वातावरण में रहता है, उसकी रुचि वैसी ही बन जाती है।

आत्मा में निकृष्टता या श्रेष्ठता का भेद नहीं है। मूल में सब आत्माएँ समान हैं, परन्तु विकार या कर्म के संयोग से उनमें अन्तर पड़ता है। जिसके शुभ कर्म का उदय है, उसका वर्त्तवि श्रेष्ठ होता है और उससे स्वयं उमे तो मुख मिलता ही है, साथ ही समाज या सब को भी मुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का व्यवहार करने में वह आत्मा श्रेष्ठ कहलाता है।

इसके विपरीत जिस कार्य का परिणाम किसी को भी सुखद न हो बल्कि सभी को दुःखदायी हो, वह निकृष्ट कार्य कहलाता है।

सभी आत्माएँ समान होने पर भी सस्कारवश उनमें भेद-हो जाता है। जैनमिद्धान्त में विभिन्न आधारों से आत्मा के अलग-अलग प्रकार से भेद किये गये हैं। एक अपेक्षा से आठ भेद हैं तो सग्रहनय की अपेक्षा से या चैतन्य धर्म की समानता से आत्मा एक भी है। श्रीढाणागसूत्र में प्रथम स्थानक में कहा है —

एगे आया।

अर्थात्—आत्मा एक है।

इस समग्र त्रिग्व में छ द्रव्य है। इन्हीं छ द्रव्यों का पसारा यह ससार सृष्टि है। इनमें आत्मा एक है, जो चेतनामय है और ओष पाँच अचेतन द्रव्य हैं।

सूत्र का आगम यह है कि अनन्तानन्त आत्म-व्यक्तियों में चैतन्य धर्म समान रूप से विद्यमान है, अतएव चैतन्य की दृष्टि से उनमें भेद नहीं होता। आत्मा का एकत्व द्रव्य रूप से है। गुण रूप से भी आत्माओं में पार्थक्य नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान-दर्शन आदि गुण एक आत्मा में हैं वही सब में हैं। फिर भी व्यक्ति की अपेक्षा से विचार किया जाय तो आत्माएँ अनन्त हैं। आत्मा सम्बन्धी व्यक्ति-भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है।

भारत में एक ऐसी विचारधारा भी प्रचलित है जिसके अनुसार आत्मा एकान्त रूप से एक ही है। परन्तु इस विचारधारा पर जब गभीर विचार किया जाता है तो वह सदाप सिद्ध होती है।

आत्मा का सर्वथा एकत्व स्वीकार किया जाय तो ससार के समस्त व्यवहार असंगत हो जाते हैं। प्रत्यक्ष देखते हैं कि सब के सुख

दुःख आदि भिन्न-भिन्न हैं। जिस समय एक व्यक्ति अत्यन्त दुःखी होता है, उसी समय दूसरे व्यक्ति मुख में मग्न रहते हैं। एक दुस्सह वेदना से छटफटाता है तो सब को उस वेदना की अनुभूति नहीं होती। जैसे गरीर के एक अङ्ग में वेदना होने पर ममस्त अङ्ग उससे अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि एक गरीर में एक आत्मा है, उसी प्रकार अगर समस्त गरीरो में भी एक ही आत्मा मानी जाय तो एक शरीर में मुख-दुःख की उत्पत्ति होने पर सभी गरीरो में होनी चाहिए। एक ही साथ सब मुखी और सब दुःखी होने चाहिए। एक रोगी हो तो सब रोगी होने चाहिए और एक को आरोग्यलाभ होने पर सब को आरोग्यलाभ हो जाना चाहिए। एक को मृत्यु से सब की मृत्यु और एक के जन्म से सब का जन्म होना चाहिए।

अगर आत्मा एक ही है तो बद्ध और मुक्त का भेद क्यों है ? जानी-अज्ञानी के भेद का क्या कारण है ? स्त्री पुरुष का भेद क्यों है ?

तात्पर्य यह है कि यदि आत्मा को सर्वथा एक मान लिया जाता है तो ससार की सारी व्यवस्था लुप्त हो जाती है। सब प्रकार की मर्यादाएँ भङ्ग हो जाती हैं। अतएव यही मानना उचित है कि व्यक्ति की अपेक्षा से आत्माएँ अनन्त हैं और सामान्य को अपेक्षा से एक है। यह सिद्धान्त प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है।

जो तथ्य प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उसे प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो वस्तु प्रत्यक्ष से सिद्ध न हो सकती हो, उसके लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता होती है। आगम में चार प्रमाण बतलाये गये हैं—
(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगम और (४) उपमान।

‘प्रत्यक्ष’ शब्द में ‘प्रति’ यह उपसर्ग है । ‘अक्ष’ का अर्थ है इन्द्रिय और आत्मा । जो सम्यक्ज्ञान इन्द्रियो से उत्पन्न होता है अथवा जो इन्द्रियो एव मन की सहायता के बिना ही सीधा आत्मा से उत्पन्न होता है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है ।

शास्त्रो में प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद किए गए हैं—इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और अनिन्द्रियप्रत्यक्ष । पाँच इन्द्रियो से भी वस्तु का हस्तरेखा की तरह प्रत्यक्ष हो जाता है । वही इन्द्रियप्रत्यक्ष कहलाता है । इन्द्रियाँ पाँच हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र । इनसे क्रमशः स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का ज्ञान होता है । इन्द्रियो से वस्तु का चित्र सामने आ जाता है । मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, उसे आप स्पष्ट सुन रहे हैं । इस प्रत्यक्ष में किसी साक्षी, हेतु या युक्ति की आवश्यकता नहीं है । किसी को आशका करने की आवश्यकता नहीं कि मैं वास्तव में बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं या सुनने का भ्रम हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, वही आप सुन रहे हैं या अन्य कुछ सुन रहे हैं । जो कुछ कहा और सुना जा रहा है वह प्रत्यक्ष है । इस प्रत्यक्ष की प्रमाणता सिद्ध करने के लिए किसी भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ।

साधारण लोग समझते हैं कि सिर्फ आँखों से जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष कहलाता है, परन्तु यह समझना भ्रम है । जैसे आँख रूप को ग्रहण करती है, उसी प्रकार शेष चार इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषय को ग्रहण करती हैं । हाँ, नेत्र और शेष इन्द्रियो के विषयग्रहण में अगर अन्तर है तो यही कि नेत्र अपने विषय को स्पर्श किये बिना ही रूप को जान लेता है और शेष इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को स्पर्श करके जानती हैं । मगर सब का विषय ग्रहण प्रत्यक्ष में ही सम्मिलित है ।

स्मरण रखना चाहिए कि इन्द्रियो के द्वारा होने वाला ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष या साव्यवहोरिक प्रत्यक्ष है, वह वास्तविक-पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष वह है जो इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना सीधा आत्मा से होता है। इसमें अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान और केवलज्ञान का समावेश होता है। अवधि और मन पर्याय ज्ञान अपूर्ण होने के कारण विकलपारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं और केवलज्ञान पूर्ण होने के कारण सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है।

इन्द्रियजन्य ज्ञान सीमित होता है। इन्द्रियो की शक्ति परिमित है—काल से, क्षेत्र से और विषय की दृष्टि से उसकी सीमा है। कोई भी इन्द्रिय भूत और भविष्य काल के पदार्थों का बोध नहीं करा सकती, सिर्फ वर्तमानकालीन पदार्थ को जानती है। आप किसी वस्तु को देखते हैं तो सिर्फ उसके वर्तमान रूप-रंग को ही देखते हैं। यह नहीं देख सकते कि भूतकाल में उसका रूप-रंग कैसा था और भविष्य में कैसा होगा ? यही बात अन्य इन्द्रियो के सम्बन्ध में भी है।

इन्द्रियो की शक्ति क्षेत्र की दृष्टि में भी परिमित है। वह दूर के पदार्थों को नहीं जान सकती। चार इन्द्रियाँ तो स्पष्ट विषय को ही ग्रहण करती हैं, चक्षु-इन्द्रिय की भी एक सीमा है।

विषय की दृष्टि से भी वह सीमित है। जिस इन्द्रिय का जो विषय पहले बतलाया गया है, वह उसी को जान सकती है, अन्य विषय को जानने में असमर्थ है। नेत्र से रस, गंध, स्पर्श गन्ध नहीं जाने जा सकते, श्रोत्र से रस आदि का ज्ञान नहीं होता। कोई भी एक इन्द्रिय, दूसरी इन्द्रियो के विषय का बोध कराने में असमर्थ है।

अगर एक ही कोई इन्द्रिय स्पर्श, रस आदि पाँचों का ज्ञान कराने में समर्थ होती तो पाँच इन्द्रियों को मानने की आवश्यकता ही न रहती। फिर तो एक ही इन्द्रिय काफी होती। जब एक रुपये से काम चल सकता हो तो पाँच कौन खर्च करेगा ?

जिसके पास जितनी रकम है वह उतनी ही वस्तु खरीद सकता है। इसी प्रकार जिस जीव को जितनी इन्द्रियाँ प्राप्त हैं, वह उतने ही विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नाम-कर्म के द्वारा द्रव्येन्द्रियों का निर्माण होता है। कर्म की विचित्रता के प्रभाव से किसी जीव को एक किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार और किसी को पाँच इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं। वे जीव प्राप्त इन्द्रियों के अनुसार जानते हैं। अगर एक ही इन्द्रिय सब विषयों को जानती होती तो एकेन्द्रिय और पचेन्द्रिय प्राणी में कोई अन्तर ही न रहता। जैसे भोजन, पानी और वस्त्र अपना-अपना काम करते हैं, पानी से क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती, वस्त्र से प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार एक इन्द्रिय से दूसरों इन्द्रियों का काम नहीं लिया जा सकता। किसी भी भौतिक पदार्थ को लोजिए, उससे सब काम नहीं हो सकते। प्रत्येक पदार्थ अपना-अपना काम करता है।

कुछ लोग ऐसे अतिप्रत्यक्षवादी हैं जो सभी विषयों को प्रत्यक्ष से देखना चाहते हैं और जिसे प्रत्यक्ष से नहीं देख सकते, उसका अस्तित्व मानने से इन्कार कर देते हैं। उनके कथनानुसार एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और प्रत्यक्ष में भी सिर्फ इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतोन्द्रिय प्रत्यक्ष की सत्ता को वे स्वीकार नहीं करते। मगर गहराई से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार का आग्रह दुराग्रह मात्र है और बड़ी धृष्टता है।

कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग धर्म को भी आँखों से देखना चाहते हैं। आँखों से देखे बिना आत्मा को, परमात्मा को और धर्म को भी नहीं मानते। स्वर्ग, नरक आदि को भी स्वीकार नहीं करते। किन्तु किसी भी पदार्थ का अस्तित्व लोगों की इच्छा पर निर्भर नहीं है। अगर कोई वस्तु है तो हमारे मानने के कारण नहीं है, वह अपने-आप से है। हम मानेंगे तो भी होगी और न मानेंगे तब भी होगी। हमारे न मानने से उसका अभाव नहीं हो जाएगा। अतएव जब स्वर्ग और नरक हैं तो किसी के नट जाने से उनकी नास्ति नहीं हो सकती। वल्कि सत् पदार्थ को भी असत् मानने के मिथ्यात्व के कारण उन्हें नरक की यातनाएँ सहन करनी पड़ेंगी। तब पता चल जाएगा कि नरक कैसा होता है !

जो नास्तिक है और स्वर्ग-नरक के अस्तित्व पर विश्वास करता है, वह कभी घाटे में रहने वाला नहीं। वह नरक से उचने के लिए पापों से दूर रहेगा तो उसका इहजीवन पवित्र और उच्च बनेगा और परलोक में भी उसे सुख ही मिलेगा। इस प्रकार स्वर्ग-नरक तथा पुण्य-पाप और उनके फल को स्वीकार करने में ही लाभ है और स्वीकार न करने में एकान्त हानि ही हानि है।

राजा प्रदेगी भी आत्मा को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। आत्मा को देखने के लिए उसने एक आदमी को बीच से लकड़ी की तरह चिरवाया। दोनों फाड़ों को गौर से देखा। जब आत्मा दिखाई न दिया तो फिर उसके कई टुकड़े करवाए। फिर भी आत्मा न दिखलाई दी। तब उसने समझ लिया कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। उसने यही घटना केगी स्वामी के सामने तर्क के रूप में पेज की। मगर केगी स्वामी कहाँ ऐसी पोची दलीलो के भाँसे में आने

वाले थे। वे चार ज्ञानों के धारक महाप्राज्ञ विद्वान् और तार्किक थे। उन्होंने उत्तर दिया—राजन्, तुम बड़े ही मूढ़ मालूम होते हो।

इसके पश्चात् उन्होंने लकड़हारों का एक दृष्टान्त दिया। उसे अरणि नामक काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बनाना था। पर वह मूर्ख लकड़हारा अरणि को उलट-पलट कर उसमें आग देखने लगा। न दीखी तो उसके टुकड़े करके देखे। मगर यो आग दिखाई देने वाली नहीं थी। आखिर एक समझदार आदमी ने आकर विधिपूर्वक काष्ठमथन किया और अग्नि प्रज्वलित हो गई।

तात्पर्य यह है कि जैसे अरणि नामक लकड़ी में अग्नि विद्यमान होने पर भी आँखों से दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार शरीर में आत्मा मौजूद होने पर भी दिखाई नहीं देती। आग रूपी होने पर भी नहीं दीखती तो आत्मा के दृष्टिगोचर होने की क्या संभावना हो सकती है, जिसमें रूप ही नहीं है। इस प्रकार केशी महाराज के समझाने पर राजा प्रदेशी तो समझ गया, मगर आजकल के प्रदेशी, जो इन्द्रियों के पुजारी हैं, समझना नहीं चाहते। ऐसे लोगों की धारणा होती है कि -

हत्यागया डमे कामा, कालिया जे अणागया।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो॥

अर्थात् इन्द्रियों के कामभोग तो मुझे प्राप्त हैं, मेरे अधिकार में आ चुके हैं, अगले जन्म के सुखों का क्या भरोसा है। कौन जाने अगला जन्म होगा भी या नहीं होगा। नहीं होगा तो यह भी जाएँगे और भविष्य वाले तो गये हुए ही हैं। अतएव इन प्राप्त भोगों को भोग लेना चाहिए, अन्यथा प्रकृति की सृष्टि की अवज्ञा होगी। परमात्मा का अपमान होगा। परमात्मा ने यह कामभोग हमारे भोग के लिए ही बनाए हैं।

इस तरह वे लोग अपना मनलव गाठने के लिए परमात्मा को भी मान लेते हैं। मगर यह पागल जैसा प्रलाप है। जैसा वच्चा पूर्वापर का भान भूल कर अटसट बोलता है, उसी प्रकार वे लोग भी असबद्ध भाषण करते हैं। वे बाल-अज्ञानी जीव हैं। उम्र परिपक्व होने पर भी जिन्हें आत्मा का भान नहीं है, शान्त्रकार उन्हें बालजीव ही मानते हैं। वे ज्ञान में बाल हैं।

अज्ञानी दुनिया के प्राप्त भोगों का लाभ उठाना चाहते हैं। प्राप्त सम्पत्ति और मुख का भोग करना चाहते हैं। प्राप्त को छोड़ कर अप्राप्त मुख के लिए आयविल—नपस्या आदि करना किसने सिखलाया ! किसने देखा है परलोक ! कौन देख कर आया है ? न किसी ने वहाँ कागज भेजा है और न किसी के पास कागज आया है ! यह तो बिना पते का पार्सल करना है। गोद के बच्चे को छोड़ कर पेट के बच्चे की आशा करना जैसे बुद्धिमत्ता नहीं है, उसी प्रकार प्राप्त मुख को त्याग कर भविष्य के सुख की आकांक्षा करना भी बुद्धिमत्ता नहीं है।

मूर्ख को सब मूर्ख ही नजर आते हैं। जिसे पीलिया रोग हो गया है, उसे सब पीले ही पीले दिखलाई देते हैं। सभी रंग उसके लिए पीले हैं। मगर उसे एक ही रंग दिखाई देने से अन्य रंगों का अस्तित्व नहीं मिट सकता।

अगर पीलिया के रोगी को दूसरे रंग दिखाई नहीं देते तो यह रंगों का दोष नहीं, उसकी आँखों का ही दोष है। काला शीशा आँखों के सामने रखोगे तो सब पदार्थ काले दीखेंगे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इस प्रकार बाह्यदृष्टि-द्रव्यनेत्रों में विकार आ जाने से जैसे बाह्य पदार्थ अन्यथा दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उसी प्रकार-

आन्तरिक दृष्टि—धारणा या श्रद्धा दूषित होने से मिथ्यात्वी को सब विपरीत ही विपरीत दिखाई देता है।

श्रीमद्भगवती सूत्र में प्रश्नोत्तर आये हैं। गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं—प्रभो ! मायी मिथ्यादृष्टि भावितात्मा अनगार, जिसे लब्धियाँ प्राप्त हैं, विक्रिया करके नगर, उपवन आदि बनाता है क्या ?

भगवान् ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा—हाँ, बनाता है।

पुनः प्रश्न किया गया—राजगृही में रहता हुआ वाणारसी नगरी बनाता है ?

भगवान् कहते हैं—हाँ, जो कुछ बनारस में है, सब वृक्ष वनाता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, मकान, हाट आदि ज्यों का त्यों बनाता है। वह मायी मिथ्यादृष्टि अनगार उस नाना प्रकार की विकुर्वणा को उसी रूप में देखता है या अन्यथा रूप में ? इस प्रश्न का भगवान् ने उत्तर दिया है—अन्यथा रूप से देखता है। विकुर्वणा बनारस की है और देखता है राजगृही को। दोनों के नक्शे जुदा-जुदा हैं। वह बनारस के नक्शे को राजगृही का नक्शा समझता है और इस प्रकार उल्टा ही देखता है।

प्रश्न हो सकता है कि वह उल्टा क्यों देखता है ? इस उलट-फेर का क्या कारण है ? इसका उत्तर यही है कि मिथ्यात्व के कारण उसका ज्ञान विपरीत हो रहा है। उसका उपयोग समीचीन नहीं है।

कोई बुद्धिमान् पुरुष मदिरापान कर लेता है तो नगे में सब काम करता हुआ भी भान भूला हुआ होता है। इसी प्रकार भावितात्मा

अनगार शक्तिसम्पन्न होता हुआ भी मिथ्यात्व के कारण उल्टा देखता है। यह मिथ्यात्व का ही प्रताप है।

ऐसा अनगार दोनो नगरियों के बीच में जनपद भी बना सकता है, पर जान उसका विपरीत ही होता है।

मिथ्यात्व के उदय से धारणा विपरीत हो जाती है। उस समय भी पदार्थ तो अपने-अपने रूप में ही रहते हैं, उनका स्वरूप बदल नहीं जाता, मगर देखने वाले की दृष्टि बदल जाती है। इस प्रकार विकार पदार्थ में नहीं, दृष्टि में आता है।

जब दृष्टि में परिवर्तन होता है, अर्थात् दृष्टि मिथ्या से सम्यक् बन जाती है तब पदार्थों का स्वरूप यथार्थ नजर आने लगता है। विभगजान अवधिजान बन जाता है।

सज्जनों ! वास्तव में मिथ्यात्व का नशा बड़ा विलक्षण है। इसके समान तीव्र नशा और कोई नहीं। यह नशा जब चढ़ता है तो मनुष्य सारी सृष्टि को विपरीत रूप में ही देखने लगता है और अपने आप को भी भूल जाता है। समझता है कि मैं पाँच भूतों के पिण्ड के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हूँ। जल में बुलबुले की तरह उत्पन्न हुआ हूँ और हवा का हल्का-सा आघात लगते ही सदा के लिए समाप्त हो जाऊँगा। मेरी त्रैकालिक सत्ता नहीं है। कितनी बड़ी मूर्खता ! कितना घोर अज्ञान !

अपढ़ किसान भी अपने भविष्य का विचार करता है। वह जानता है कि आज उसके पास जो है, वह खेती करने से उपजा है। उस सारी उपज को अगर खालूँगा और बोने के लिए कुछ नहीं रखूँगा तो आगे बड़ी दुर्दशा होगी। भविष्य में कुछ नहीं पा सकूँगा।

ऐसा सोच कर किसान भले ही आधा पेट खाए पर बीज अवश्य बचा लेता है और उसे बोकर कई गुना पाता है ।

इसी प्रकार सम्यक् दृष्टि मनुष्य जानता है कि आज मुझे जो सुख-सुविधाएँ मिली हैं, वह सब पूर्वजन्म के पुण्य की खेती का फल है । उस पुण्य को अगर इसी जीवन में पूरी तरह खत्म कर दिया और भविष्य के लिए बचा कर न रक्खा या नया उपार्जन न किया तो भविष्य बड़ा ही भयावह हो जाएगा ! ऐसा सोच कर वह पूर्वोपाजित पुण्य का उपभोग करता है तो साथ ही नवीन पुण्य का उपार्जन भी करता है और अपने भविष्य को उज्ज्वल एवं मंगलमय भी बनाता है ।

इस प्रकार एक किसान भी जिस तथ्य को समझता है, उसे पढ़े-लिखे कहलाने वाले बहिरात्मा नहीं समझ पाते । यह मिथ्यात्व का ही फल है ।

विवेकवान् पुरुष वही है जो भविष्य को नहीं भूलता । भले आदमी, इस समय तेरे पास करोड़ों की पूजा है, उसे बिना सोचे-समझे उड़ा दोगे तो दिवाला निकल जाने पर क्या करोगे ? काँटा लगने के पूर्व ही सावधानी रखनी चाहिए ।

ज्ञानी पुरुष का कथन है कि वर्त्तमान को ध्यान में अवश्य रखो, वर्त्तमान पर विरोध लक्ष्य रखो, परन्तु दूर की तरफ से आँख न मीच लो ।

भविष्य को सुधारने का सर्वोत्तम मार्ग वर्त्तमान को सुधारना है । अगर आपका वर्त्तमान जीवन पवित्र है और धर्ममय है तो आपका भविष्य भी उज्ज्वल है ।

साढ़े तीन हाथ भूमि देखकर चलने की मर्यादा है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। मगर कभी-कभी लम्बा भी देखना पड़ता है कि कहीं मोटर ताँगा आदि तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार मुख्यता तो पास की है पर आगे-पीछे भी देखना चाहिए। अपनी पूर्व स्थिति का भी विचार रखना चाहिए और पश्चाद्वर्त्ती स्थिति का भी खयाल करना चाहिए।

अज्ञानी और ज्ञानी में यही अन्तर है। अज्ञानी सिर्फ वर्त्तमान को देखना है और उसे भी विकृत दृष्टि में देखता है। भविष्य पर उसकी दृष्टि नहीं होती, इस कारण वह वर्त्तमान को विगाड़ लेता है और वर्त्तमान को विगाड़ लेने से भविष्य आप ही आप विगड़ जाता है। ज्ञानी वर्त्तमान को सुधारता है, क्योंकि उसकी नजर भविष्य पर भी रहती है। इस थोड़े से भेद का परिणाम बहुत व्यापक होता है।

गोद के बालक का भी ध्यान रखना चाहिए और पेट के बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए। पेट के बालक की उपेक्षा की जाएगी तो गोद में बालक कैसे आएगा ?

मगर नास्तिक लोगो की विषय-लम्पटता इतनी तीव्र हो जाती है कि वे भविष्य की ओर से आँखें बंद कर लेते हैं और इस कारण उनका वर्त्तमान भी बहुत विकृत बन जाता है।

पंजाब प्रान्त के एक गाँव में एक सिख था, जो पुण्य-पाप को नहीं मानता था। मैं ने उससे प्रश्न किया—किसी भूखे को जिमाने से क्या होता है, अर्थात् पुण्य होता या नहीं ?

उसने अपनी तार्किकता का परिचय देते हुए कहा—जिमाने वाले को पुण्य नहीं, खाने वाले को पुण्य हुआ।

तब मैंने कहा—कुछ भी सही, गनीमत है कि पुण्य का अस्तित्व तो स्वीकार किया ।

एक सूमडी बाई ऐसी थी जो न स्वयं खाती और न दूसरो को खिलाती थी । उसके घर अचानक एक स्वामी जी भिक्षा के लिए पहुँच गये । उसने उनसे कहा - स्वामी जी, दूसरा घर देखो ।

साधु तो वही है जो मान-अपमान को समभाव से सहन करता है । शास्त्रो मे भी कहा है—

समो निंदापससासु, समो माणावमाणयो ।

साधु समभाव के शीतल सरोवर मे किलोले करने वाला राजहस है । वह याचना परीषह का सहन करता है । फिर भी कुछ नवीन साधु याचना करने मे शर्माते है, क्योंकि—

माँगन गये सो मर गये, मरै सो माँगन जाय ।

सब से पहले वे मरे जो होते ही नट जाय ॥

याचना करने मे अपमान सहन करना पडता है । कई गृह-णियाँ तो यहाँ तक कह देती है कि कमाना नहीं आता, अतएव माँगने का धधा चालू किया है ।

कभी-कभी खपा तो कभी-कभी गालियाँ मिलती है । मगर गालियाँ सहन करने मे मजा है । गाली सहन करने से घर बसता है । लडके को गादी होती है तो उसे कितनी ही गालियाँ सहन करनी पडती है । वह चू तक नहीं करता । उसके बाप को भी गालियाँ मिलती है, पर वह शान्त रहता है, कोई प्रसन्न भी होता है । लडका या बाप गर्म हो जाय तो वधू हाथ से जाए । इस प्रकार जब हाड-माँस आदि की पुतली को प्राप्त करने के लिए भी गालियाँ

खानी पड़ती है तो जो अनन्त और शाश्वत सुख देने वाली है, उस गिव-रमणी से नाता जोड़ने के लिए कितनी गालियाँ न सहनी चाहिए ?

रज्ज व जरना खूब है, जो टुक ज़ारी जाय ।

वीद बहू के कारणे, केती गारी खाय ॥

पौष्टिक पदार्थ खाने से ताकत आती है पर निर्वल आदमी उसे पचा नहीं सकता । वचन रूपी तीरो को सहन करना बड़ा कठिन है । शास्त्रकार कहते हैं—

सक्का सहेउ आसाइ कटया,

अओमया उच्छहया नरेण ।

अणासए जो उ सहिज्ज कटए,

वईमए कन्नसरे स पुज्जो ॥

—दशवै० अ० ९—३

अर्थात्—लोभ-लालच के कारण मनुष्य उत्साह के साथ लोहमय कण्टको को भी सहन कर लेता है, परन्तु विना किसी स्वार्थ के जो महात्मा कानों में तीर की तरह चुभने वाले वचनमय काँटों को सहन कर लेता है, वही वास्तव में पूजनीय होता है ।

लोहे के काटो और वचन के काटो में कितना अन्तर है, यह बतलाते हुए कहा गया है—

मुहुत्तदुक्खा उ हवति कटया,

अओमया ते वि तओ सुउदरा ।

वाया दुरुत्ताणि दुरुदराणि,

वेराणुवधीणि महब्भयाणि ॥

लोहे के काँटे थोड़े समय तक कण्ट देते हैं और निकालने पर सरलता के साथ निकाले जा सकते हैं। परन्तु वचन के काँटे बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। वे हृदय में बड़ा गहरा घाव करते हैं। वैर की परम्परा को जन्म देते हैं और महान् भय के कारण होते हैं।

फिर भी इन वचन-कटको को—गाली आदि को जो समभाव से सहन कर लेता है और चित्त में लेशमात्र भी कलुषभाव नहीं आने देता, अपशब्दों को सहन करना अपना धर्म समझता है, वही शूरवीर नररत्न है।

सज्जनों ! समय का मार्ग अत्यन्त दुर्गम है। साधु के पथ में अनेक कण्ट आते हैं और उन कण्टों को पूर्ण समभाव से सहना होता है। रो-रो कर सहन करना साधु का धर्म नहीं है। जब मृगापुत्र राजकुमार दीक्षा लेने को तत्पर हुआ तो उसके माता-पिता ने उसे समझाया—साधु धर्म खीर का कौर नहीं है कि मज्जे में गटक गये। इसका पालन करना मेरु पर्वत को तराजू पर तोलना है, वायु को बोरे में भरना है, लोहे के चने चवाना है और बालू का कवल है। इन शब्दों से साधुमार्ग को कठिनाइयों का आभास मिल सकता है।

‘कभी घी घणा और कभी मुट्ठी चणा’ यह दोनों बातें साधु-जावन में घटित होती रहती हैं।

आत्मज्ञान रूपी लक्ष्मी सहज में नहीं मिलती। वह दामो से भी नहीं खरीदी जा सकती। हाव-भाव से वह रीझती नहीं है। वह तो सिर देने से मिलती है। उसे प्राप्त करने के लिए तन-मन की बाजी लगानी पड़ती है।

हाड-मास के प्रेम में पड़ जाने वाला भी माता-पिता को छोड़ देता है। एलायची कुमार बड़े साहूकार का बेटा था। वह नवयुवती

नटी का नृत्य देखकर उसके मोह में पड़ गया। नटी के साथ शादी करने के लिए विकल हो उठा, माता-पिता ने बहुत समझाया पर न माना। वह उस नटी के पीछे पागल हो गया—

भूख न देखे सालना, ठाम न देखे मेह।

नीद न देखे साथरा, जानि न देखे नेह॥

भूख शाक नहीं देखती और नीद बिछौना नहीं माँगती। जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है वहाँ जात-पात का विचार नहीं रहता।

कहाँ एलायची का ऊँचा और सम्पन्न कुल तथा कहीं बेल दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन करने वाली नटी। माता-पिता ने उसे बहुत समझाया, अच्छी से अच्छी कुलीन कन्याओं के साथ विवाह कर देने का आश्वासन दिया, मगर एलायची कुमार न माना। तब विवश होकर उसका पिता नटिनी के पिता के पास गया और उसकी कन्या की मैंगनी की। उसने उत्तर में कहा—मेठ जी, लडकी का विवाह तो करना ही होता है। मुझे भी करना है। परन्तु करूँगा उसी के साथ जो घरजमाई बनकर रहेगा, हमारे साथ रह कर, हमारी कला सीखकर जो हमारा धन्धा करेगा।

बड़ी कठिन शर्त थी, पर प्रेम पागल होता है। कामवासना मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। एलायची कुमार ने नट की शर्त स्वीकार कर ली। उसने कहा—किसी भी मूल्य पर मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इससे विवाह न होगा तो प्राण त्याग कर दूँगा।

जब कोई भी मार्ग न रहा तो लाचार होकर सेठ ने एलायची कुमार का नट के दल के साथ भेज दिया। कुमार हार्दिक लगन के

साथ नट-विद्या सीखने लगा। थोड़े ही दिनों में वह उसमें पारंगत भी हो गया।

एक बार किसी नगर में राजा के सामने नट-विद्या का प्रदर्शन हो रहा था। एलायची कुमार के चिर-अभीष्ट की प्राप्ति आज के खेल पर अवलम्बित थी। यदि राजा उसके प्रदर्शन को सराहना कर दे तो कुमार को नटिनी मिल जाएगी, अन्यथा पुनः प्रतीक्षा करनी होगी।

ऐसा निर्णय हो जाने के कारण कुमार प्राण हथेली पर रख कर अपना कौशल प्रदर्शित कर रहा था। मगर कुमार का भाग्य कुछ और ही सृष्टि रच रहा था।

नटिनी अत्यन्त सुन्दरी थी और उसके अग-अग से रूप-लावण्य फूट रहा था। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह भी उस पर मुग्ध हो गया। राजा के मन में कुमार के लिए कुविचार उत्पन्न हुआ। सोचने लगा, यदि यह नटकुमार गिरकर मर जाय तो नटयुवती को मैं अपनी अर्धांगिनी बना लूँ। ऐसा सोचकर राजा ने कुमार के प्रशंसनीय प्रदर्शन-कौशल की भी सराहना न की।

कुमार वास पर चढ़ा अपना विस्मयजनक खेल दिखला रहा था कि उसी समय एक मुनि आहार के लिए नगरी में आये। वे पड़ोस में एक देवी से आहार लेते हैं। बहराने वाली देवी अत्यन्त रूपवती है। उसका सौन्दर्य नैसर्गिक था, आजकल की तरह पाउडर लगाकर सौन्दर्य का कुरुचिपूर्ण भद्दा प्रदर्शन नहीं था। आज की अनेक महिलाएँ अपने चेहरे पर जब पाउडर पीत लेती हैं तो डाकिन सी दिखाई देती हैं। ऊपर का यह दिखावा आन्तरिक दरिद्रता का

सूचक है। जो अपने जीवन को मयमय रखता है, जिसके हृदय में मन्त्र सात्विक एवं मौम्य विचार रहते हैं और जिसका आहार-विहार सात्विक होता है, उसका चेहरा सहज मौम्य और आकर्षक हो जाता है। उसे बनावट और दिखावट की परवाह नहीं होती।

तो मुनि को आहार बहराने वालों की बाई में अनुपम नैसर्गिक सौन्दर्य था। किन्तु जितेन्द्रिय मुनि की दृष्टि नीचे की ओर थी। वह उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख रहे थे।

इधर नट वास पर अपना नाटक दिखला रहा है, दूसरी तरफ राजा की मनोभावना का नाटक चल रहा है और तीसरी तरफ मुनिराज की दिव्य और पवित्र भावना का नाटक हो रहा है।

दुनिया के लोग विषय-विकार-वर्चक नाटक देखते हैं और पैसे खर्च करके पाप उपार्जन करते हैं, परन्तु जानी जन ससार की इन विचित्रताओं का नाटक देखते हैं।

अकस्मात् पटपरिवर्तन हुआ और दृश्य बदल गया। राजा की दृष्टि सहसा मुनिराज पर पड़ गई। उसने देखा—एक युवक साधु अर्निध मुन्दरी युवती की ओर आँख उठा कर भी नहीं देख रहा है। धन्य है यह वीतराग तपोधन।

नट ने भी मुनि की ओर देखा और उसकी भी भावना पलट गई। स्थिति का परिपाक होते ही भीतर रहे हुए सस्कार ऊपर उभर आये। उसे बोंब प्राप्त हो गया और खयाल आया—अहा, मैं कैसा अधम जीव हूँ जो मोह से ग्रस्त होकर इस स्थिति में आ पहुँचा। मैंने एक नटिनी के लिये माता पिता और कुटुम्ब-परिवार का परित्याग कर दिया। कुल की मर्यादा का भी खयाल न रखा। माता-पिता

के चित्त को बलेश पहुँचाया। हाय ! वासना के वशीभूत होकर मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया।

इस प्रकार पाप का नाटक धर्म के रूप में परिणत हो गया। अनुराग का स्थान विराग ने ग्रहण किया। भावना क्रमशः उच्च और उच्चतर होती गई और उसी समय एलायची कुमार केवल-ज्ञान-दर्शन के स्वामी बन गये।

आप कह सकते हैं कि यह केवलज्ञान तो बड़ा सस्ता और मुलभ है। पर ऐसी बात नहीं है। उतनी उत्कृष्ट भावना आना सरल नहीं है। विजली का फिटिंग करने में देर लगती है, मगर बटन दवाने और प्रकाश होने में कुछ भी देर नहीं लगती।

एलायची कुमार ने पूर्वजन्म में बहुत साधना की थी। उसकी पर्याप्त तैयारी पहले ही हो चुकी थी।

साधारण लोग समझते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है तो नये सिरे से सारी सृष्टि रचता है। परन्तु ज्ञानी जन जानते हैं कि प्रत्येक जीव अतीतकालीन मस्कार-कर्म लेकर ही आता है और उन्हीं के अनुसार उसका वर्त्तमान जीवन बनता है।

कर्मों की गति इतनी विचित्र है कि परिणामों के चढ़ते भी देर नहीं लगती और गिरते भी देर नहीं लगती।

तो जिस प्रकार मृगापुत्र को वैराग्य हो गया था, उसी प्रकार एलायची कुमार भी विरक्त होकर केवललक्ष्मी के स्वामी बने। यह लक्ष्मी ऐसी है कि एक बार प्राप्त होने पर फिर कभी नहीं विछुड़ती। मगर इस लक्ष्मी को सच्चा आत्मवादी ही प्राप्त कर सकता है। भोगलोलुप अनात्मवादी इसे नहीं पा सकते। आत्मवादी के हृदय से यही पुकार उठती रहती है—

मिली तुमको पदवी जो निर्वाण पद की,

कि तुम जैसा मैं भी हुआ चाहता हूँ ॥

आत्मवादी भक्त को घन नही चाहिए, मान नही चाहिए, सन्तान भी नही चाहिए । उसे तो एकमात्र पूर्ण आत्मगान्ति-निर्वाण चाहिए ।

जो इस प्रकार उच्च भावना रखते हैं और प्रभु अरिहन्त की स्तुति में अपने चित्त को व्याप्त रखते हैं, उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है और वे ससार-सागर को पार कर अनन्त अक्षय मुख के भागी होते हैं ।

राजकोट, }
१४-८-५४ }

— — —

वर्द्धमान-महावीर

अगर वीर स्वामी हमे न जगाता,
तो दुनिया मे कसे नया रंग आता ?
न करता अगर कर्त्तावाद का खडन,
तो पुरुषार्थ का यहाँ किसे ध्यान आता ?
सभी जाति आपस में लड़-लड़ के मरती,
जो न विश्वप्रेम का पाठ पढाता ?
तो भारत मे कैसे नया रंग आता,
अगर वीर स्वामी हमे न जगाता ?
मनुष्य ही ईश्वर बने यह न कहता,
तो पापो के दल पे विजय कीन पाता ?
उपस्थित सज्जनो और बहिनो !

आपको विदित है कि कालचक्र निरन्तर घूमता रहता है । जगद्व्यापी जो परिवर्त्तन दृष्टिगोचर होते हैं उनमे अन्यान्य कारणों के अतिरिक्त काल भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है । काल के प्रखर प्रभाव से भी महान् परिवर्त्तन होते रहते हैं । काल का प्रभाव सजीव और निर्जीव दोनो प्रकार की सृष्टि पर अनिवार्य रूप मे पडता है । यह सत्य है कि काल किसी द्रव्य की सत्ता को विलुप्त नहीं कर सकता, तथापि वह प्रत्येक द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था मे पहुँचाता है, अर्थात् पर्यायो मे परिवर्त्तन करता है ।

काल का यह सामर्थ्य अप्रतिहत है, वह किसी भी शक्ति के द्वारा रोका नहीं जा सकता। काल नवजाति को सामूहिक विचार-धारा की उत्पत्ति में भी कारण बनना है। समय-समय पर धर्म, नीति, अर्थ और समाज के क्षेत्र में जो नवीन-नवीन विचार, वाद, सम्प्रदाय या पथ प्रचलित होते हैं, और पुराने मिटते रहते हैं, उनका आधार भी प्रायः काल का प्रभाव होता है। कभी-कभी काल का ऐसा चक्र चलता है कि लोगो की श्रद्धा और विचारधारा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। एक काल ऐसा आता है और दूसरे निमित्त भी उसके असर से ऐसे जुट जाते हैं कि लोगो की धर्मभावना एकदम गिर जाती है और उनमें अधर्मभाव बढ़ जाता है। कभी-कभी इससे विपरीत स्थिति भी होती है। कवि ने ठीक ही कहा है—

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।

जैसे गाड़ी के चाक की नेमि ऊपर-नीचे घूमती रहती है, उसी प्रकार काल के प्रभाव से जगत् की स्थिति भी पलटती रहती है।

काल की इस परिवर्तनशीलता के आधार पर जैनशास्त्रों में काल के प्रधान रूप में दो भेद माने गये हैं—उत्सर्पिणीकाल और अवसर्पिणीकाल। जिस काल में मनुष्यों में बल, वीर्य, सत्व, ओज, पराक्रम, आयुष्य और धर्मभाव आदि की वृद्धि होती जाती है, वह काल उत्सर्पिणीकाल कहलाता है। यह विकासकाल बढ़ता-बढ़ता जब अपनी चरम सीमा पर जा पहुँचता है, तभी अवनति का चक्र आरम्भ हो जाता है। तदनन्तर क्रमशः अवनति होते-होते चरम सीमा की अवनति जब हो जाती है। अवनति का यह काल अवसर्पिणीकाल कहलाता है।

इस समय जो काल चल रहा है वह अवसर्पिणीकाल है। इसे

प्रारभ हुए बहुत बड़ा अर्सा हो चुका है । भगवान् ऋषभदेव से भी बहुत पहले इस काल की शुरुआत हो चुकी थी । कहना चाहिए कि लगभग आधा अवसर्पिणीकाल उस समय व्यतीत हो चुका था जब आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव इस भूमि पर अवतीर्ण हुए । आदिनाथ के पञ्चात् समय-समय पर अन्य वाईस तीर्थंकर हुए और अन्त में चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर का जन्म हुआ ।

इस सक्षिप्त वक्तव्य से आप समझ सकते हैं कि भगवान् महावीर के जमाने तक जगत् कितनी अवनत दगा को प्राप्त हो गया होगा । भगवान् जिस समय जन्मे उस समय तक अवसर्पिणी-काल का अधिकांश भाग व्यतीत हो चुका था और थोड़ा-सा भाग ही जेप रहा था । अतएव अवनति की जडे काफी गहरी पैठ चुकी थी । लोगो की धर्म भावना बहुत विकृत हो चुकी थी । धर्म का नाम भर रह गया था । वास्तव में सर्वत्र जडक्रियाकाण्ड, पाखंड, दभ, आडम्बर और दिग्वावा ही फैला हुआ था । धर्म के नाम से घोर अधर्म का आचरण किया जा रहा था ।

उस समय त्यागियों—तापसो के बहुसंख्यक सम्प्रदाय थे और वे बाहरी तपस्या भी करते थे, परन्तु यह नहीं समझते थे कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है ? सयम का आचरण किस प्रकार करना चाहिए ? धर्म और सयम का लक्ष्य क्या है ? आत्मा के सच्चे कल्याण का मार्ग कौन-सा है ? इस अज्ञान के कारण वे वेचारे देहदमन करते हुए भी वास्तविक चारित्र्य से वंचित थे । कोई आग जला कर उष्णता का कण्ट भोगने में ही तपस्या समझने थे तो कोई गले के पानी में डूब कर शीत सहन करना ही तप का आदर्श मान रहे थे । कोई पेड़ों के फल, फूल, मूल, पत्ते और त्वचा आदि खाकर शरीर निर्वाह करने में ही आत्मा का परम कल्याण समझते थे ।

तात्पर्य यह है कि वे तापस बहिर्दृष्टि होने के कारण इस प्रकार के द्रव्यतप को ही तप समझे हुए थे और वास्तविक कल्याणमार्ग को पहचानने में असमर्थ थे ।

यह हुई तापसवर्ग की स्थिति । इस वर्ग के अतिरिक्त एक दूसरा वर्ग था पुरोहितों का । यज्ञ-याग कराना इसका प्रधान कर्तव्य था । उनके द्वारा कराये जाने वाले यज्ञ अतीव निर्दयतापूर्ण और हिंसामय होते थे । यज्ञों में न केवल गायों, घोड़ों आदि पशुओं का ही, वरन् मनुष्यों तक का वलिदान दिया जाता था । बड़े बड़े पंडित-पुरोहित इस प्रकार के हिंसामय यज्ञों का समर्थन करते थे । प्राणी प्राणरक्षा के लिए लालायित रहते थे । लोग लौकिक अभ्युदय अर्थात् स्वर्ग, राज्य आदि की प्राप्ति के लालच में फँस कर प्राणियों के प्राणों से होली खेलते थे । इस प्रकार उस समय हिंसा का सार्वत्रिक नाटक हो रहा था । पशुओं का अति करुण क्रन्दन सुन कर लोग प्रसन्न होते थे । इस प्रकार धर्म का स्थान हिंसा ने ग्रहण कर लिया था ।

उस अन्धकारपूर्ण युग में जो विचारशील व्यक्ति थे, वे किसी रक्षक दयालु और तेजस्वी पुरुष के अवतीर्ण होने की कामना कर रहे थे । ऐसा होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि भूखे-प्यासे का ध्यान भोजन-पानी की तरफ जाता है, रोगी का ध्यान वैद्य और औषध की ओर आकर्षित होता है और अग्रण जीव अग्रणदाता की ओर टकटकी लगाता है । छीक आने वाली हो तो सूर्य की ओर ध्यान जाता है ताकि छीक आसानी से आ जाय । इस प्रकार उस समय के प्राणियों का सकल्प एक ही दिशा में था कि कोई महापुरुष आवे और हमारी रक्षा करे । उस विकराल काल में, जब पापों का अन्धकार

सर्वत्र व्याप्त था और अशान्ति की ज्वालाएँ घघक रही थी, जगत् को धर्म का वास्तविक मार्ग प्रदर्शित करने के लिये, जीवों को शान्ति पहुँचाने के लिए, उनके पुण्योदय से, प्राणत नामक दसवे देवलोक से अवतरित हुए भगवान् महावीर ।

भगवान् महावीर ठीक समय पर पधारे । जब रोगी वेदना से कराह रहा हो उस समय वैद्य का आना सार्थक हो सकता है । रोगी के मरने के पश्चात् अगर वैद्य आया तो उसके आने से क्या लाभ है ?

तो भगवान् महावीर उचित समय पर पधारे और उन्होंने सर्वप्रथम आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्रतर तपश्चरण किया और सर्वज्ञता प्राप्त की और तत्पश्चात् धर्मतत्त्व का प्रकाशन किया । भगवान् ने दया धर्म का निर्मल स्रोत बहाया । बाह्य क्रिया-काण्ड में जो मूढता का विष व्याप्त था, उसे पृथक् करके आन्तरिक शुद्धि पर जोर दिया और सर्व का सर्वांगीण स्वरूप ससार के समक्ष उपस्थित किया । इस प्रकार भगवान् महावीर ने जगत् का महान् कल्याण किया है । उन्हो ने प्रत्येक क्षेत्र में अपूर्व क्रान्ति की । नूतन आलोक विकीर्ण किया और भव्य ज्योति के दर्शन कराये ।

भगवान् महावीर देवलोक से मनुष्यभाव में अवतरित हुए थे । देव अपनी आयु पूर्ण करके तथा भव और स्थिति का क्षय कर के आते हैं ।

मानवभव एक जकशन के समान है । भूतकाल में जिन-जिन जीवों ने मुक्ति पाई, जो वर्तमान में पा रहे हैं और जो भविष्य में पाएँगे, वे मनुष्य भव से ही पाएँगे । ऋषि-महर्षि इसी मर्त्यलोक में आकर उत्कृष्ट धर्मक्रिया करते हैं । मर्त्यलोक ही आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थल है ।

महावीर स्वामी देवलोक से चल कर माता त्रिशला की कुक्षि में पधारे। उस समय माता को चौदह प्रगस्त स्वप्न दिखाई दिये जो इस प्रकार थे—(१) हाथी (२) वृषभ (३) सिंह (४) अभिवेक (५) पुष्पमाला (६) चन्द्र (७) सूर्य (८) ध्वजा (९) कुम्भ (१०) पद्मसरोवर (११) सागर (१२) विमान (१३) रत्नो की राशि (१४) निर्धूम अग्नि।

इन स्वप्नों से माता-पिता को विग्वाम हो गया कि यह कोई महान् आत्मा है, क्योंकि यह स्वप्न या तो तीर्थंकर भगवान् के गर्भ में आने पर उनकी माता को दिखाई देते हैं या चक्रवर्ती जब गर्भ में आते हैं तब उनकी माता को दिखाई देते हैं।

कहावत है—पूत के पैर पालने में ही जात हो जाते हैं। इस का आशय यह है कि कौन वालक भविष्य में कैसा होगा, इसका अंदाज उसकी चेष्टाओं से गंजव-काल में ही लग जाता है। परन्तु यह कथन साधारण लौकिक बालको पर ही लागू होता है। तीर्थंकर की आत्मा अनुपम, असाधारण और सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन कर के आती है, अतएव उनके पुण्य का प्रभाव तत्काल ही प्रकट हो जाता है। वह थोड़ी देर तक भी छिपा नहीं रहता। यही कारण है कि माता की कुक्षि में प्रवेश करते ही तीर्थंकर भगवान् का पुण्यप्रभाव चौदह महास्वप्नों के रूप में सर्वप्रथम माता पर प्रकट होता है और फिर दूसरे लोगों पर भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार पूत का प्रभाव पालने में ही अर्थात् माता के पेट रूपी पालने में ही प्रकट हो जाता है।

कदाचित् कोई पापो जोव गर्भ में आता है तो माता-पिता के धन और यश का क्षय होता है और पुण्यात्मा के आने से धन,

यश आदि की वृद्धि होती है। जैसे वेल समोपवर्त्ती वृक्ष से लिपट जाती है, परन्तु वृक्ष वेल के पास नहीं जाता। वेल में ओघसज्ञा है और उसी ओघसज्ञा से वह वृक्ष का सहारा लेती है। उसमें व्यक्त सज्ञा नहीं होती। व्यक्त सज्ञा पचेन्द्रिय सज्ञी जीव में ही पाई जाती है।

कीड़ी भी ओघसज्ञा से प्रेरित होकर ही अपनी इष्ट वस्तु की ओर जाती है। उसमें भी मुप्त चेतना है, सज्ञी जीवों की भाँति जागृत चेतना नहीं है।

वेल में आठ प्रकार के ज्ञानोपयोग में से दो—कुमतिज्ञान और कुंश्रुतज्ञान, जिन्हें मति-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान भी कहते हैं, पाये जाते हैं। चार प्रकार के दर्शनोपयोग में से अचक्षुदर्शन भी उसमें पाया जाता है। इस प्रकार वेल में अव्यक्त चेतना की सत्ता है। यह न्यूनतम चेतना का अंश है और प्रत्येक प्राणी में उसका सद्भाव रहता है। अगर इतनी सी चेतना भी जीव में न रहे तो जीव अजीव जड़ अवस्था को प्राप्त हो जाय।

हाँ, तो जैसे कोई राजकुमारी वर का आश्रय लेती है, उसी प्रकार लता तरुवर का आश्रय लेती है। लता जानती है कि अगर जमीन पर रही तो भेड़-वकरियों के भोजन की सामग्री बन जाना पड़ेगा। मगर वृक्ष का आसरा ले लेने पर भेड़-वकरियों का उत्तना भय नहीं रहता।

सब नदी-नाले समुद्र की ओर जाते हैं। उनके लिए किसी ने पथ का निर्माण नहीं किया है और न कोई करता ही है। कुदरत की प्रेरणा ही उन्हें सागर की ओर ले जाती है। कवियों ने कहा है कि समुद्र के सिवाय नदी-नालों के लिए अन्य कोई आश्रय नहीं है।

अनेक नौकर-चाकर, मुनीम, गुमाश्ते, धनी की ओर बिना बुलाए आते हैं। पशु-पक्षी जलाशय की ओर स्वतः प्रेरित होते हैं। जलाशय कब उन्हें न्योता देने जाता है ?

इसी प्रकार पुण्य का उपार्जन करने वाले भाग्यशाली की तरफ सब सुखसामग्रियाँ स्वयमेव आकर्षित होता रहता है। पुण्य का आकर्षण ही कुछ ऐसा होता है कि उसको ओर अनायास ही इष्ट पदार्थ खिंचे जाते हैं।

भगवान् जब माता त्रिशला के गर्भ में आए तो उनके महल में सब प्रकार की अनुकूलताएँ बढ़ने लगी। धन की वृद्धि हुई, यश की वृद्धि हुई, वैभव की वृद्धि हुई, सुख की वृद्धि हुई, - इस प्रकार अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण माता-पिता ने जन्म होने पर उनका नाम 'वर्द्धमान' रक्खा। भगवान् का यह नाम कल्पित नाम नहीं था—गुणनिष्पन्न नाम था और भगवान् के गुण-प्रभाव को देख कर ही रक्खा गया था। पहले जमाने में प्रायः इसी प्रकार नाम रखे जाते थे।

इसके विपरीत कुछ आत्माएँ ऐसी भी होती हैं जिनके गर्भ में आने पर माता-पिता को हर तरह की हानि उठानी पड़ती है। एक सेठ के यहाँ चार लड़के हुए। उनके नामों की कल्पना कर लीजिए—लाला, बाला, काला, धन्ना। ये भी पालने में आये और इनके लक्षण प्रकट हुए। सब से बड़े लाला जब उदर में अवतीर्ण हुए तो सेठ का लाखों-करोड़ों का व्यापार खलास हो गया। यह गुल लाला जी ने खिलाया। व्यापार ही जिसका प्रधान जीविका-साधन हो, उसे उसके समाप्त होने पर कितनी चिन्ता हो सकती है, यह तो भुक्त-भोगी ही जानते हैं। वह सेठ गहरी चिन्ता में डूब गया, फिर भी

उसने सोचा—चलो, मेरे पास लाखों की पूंजी मौजूद है । व्यापार न रहने पर भी इस पूंजी के सहारे निर्वह हो जाएगा ।

मगर कुछ दिनों के बाद वाला गर्भ में पधारे । उनके आने पर जो कुछ लेन-देन था और घर में जो भी पूजा थी, वह समाप्त हुई ।

तत्पश्चात् तीसरे सपूत काला का आगमन हुआ । तब माता-पिता विचार करने लगे—दो के आगमन से धन का नाश हुआ, अब इस तीसरे सपूत के आने में न जाने क्या फल भोगना पड़ेगा । सेठ—सेठानी ऐसा सोच ही रहे थे कि बड़ो नाजुक परिस्थिति उत्पन्न हो गई । रहने का मकान चला गया और वरतन-भांडे भी बेच देने पड़े । कर्जदारों ने कुडकी करवा कर नीलाम करवा दिये ।

सेठानी चौथी बार गर्भवती हुई । ऐसे अवसर पर गृहस्थ खुशी मनाया करते हैं, पर उस सेठ को तनिक भी खुशी नहीं थी । यही नहीं, ज्यो-ज्यो प्रसव का समय सन्निकट आता गया, त्यो-त्यो सेठ के प्राण अधिकाधिक सूखने लगे । सेठ की चिन्ता का पार न रहा ।

यो तो प्राण दस है परन्तु धन ग्यारहवाँ प्राण है, ऐसा दुनिया के लोग कहते हैं । वास्तव में धन गृहस्थ जीवन की अनिवार्य वस्तु है । उसके बिना कोई भी गृहस्थ सुख-चैन में जीवन यापन नहीं कर सकता । ससार में धन की ही प्रतिष्ठा होती है । धनी व्यक्ति भले ही मूढ़ और पागल ही क्यों न हो होगियार माना जाता है । सब लोग उसकी कृपा के कामी होते हैं और उसकी चापलूसी करते हैं । किसी ने ठीक ही कहा है—

कौड़ी है जिसके पास वह अहले यकीन है,
 समझे है उनको वो बड़े, नुक्ता नचीन हैं ।
 खाने को उमदा न्यामते कपड़े महीन है,
 कौड़ी न होवे पास फिर कौड़ी के तीन है ॥

यह धन की महिमा है । वास्तव में धनवान् ही लोक में प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं और बड़े से बड़ा गुणवान् भी यदि धन-विहीन है तो उसे कोई टके सेर भी नहीं पूछता । कहा है—

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः,
 स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः,
 सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥

अर्थात्—जिसके पास धन है, वही मनुष्य कुलीन माना जाता है, वही पण्डित, शास्त्रों का ज्ञाता और गुणज्ञ समझा जाता है । वही व्याख्यानपटु है और उसके दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं । अधिक कहाँ तक कहा जाय, जहाँ काचन—सोना है, वहाँ सभी गुण आ बसते हैं । अर्थात् बनी मनुष्य सब गुणों का निधान माना जाता है ।

एक तरह से लोगों की यह धारणा सही भी है, क्योंकि धन के बिना गार्हस्थ्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती । धन के स्थान पर धन ही चाहिए । भोजन-पानी जीवन की अनिवार्य आवश्यक वस्तुएँ हैं और उनके लिए पैसे की आवश्यकता होती है । किसी कवि ने, संभवतः आर्थिक कठिनाइयों से झुझला कर यहाँ तक कह दिया है—

बुभुक्षितैर्व्याकरण न भुज्यते,
पिपासितैः काव्यरसो न पीयते ।

न छन्दसा क्वापि समुद्धृत कुल,
हिरण्यमेवाश्रय निष्फला गुणा ॥

जब भूख के कारण पेट कुडमुडाना है तो व्याकरण के सूत्रों से उसकी तृप्ति नहीं हो सकती । व्याकरण शास्त्र शब्दों की समीचीनता-असमीचीनता का बोध करा सकता है, परन्तु पेट की ज्वाला शान्त नहीं कर सकता । पेट भरने के लिए अन्न चाहिए और अन्न के लिए धन चाहिए ।

जब मनुष्य को प्यास सताती है तो काव्य के मधुर रस का पान करने से काम नहीं चलता । इसी प्रकार छन्दशास्त्र के प्रखर पाण्डित्य से ही किसी के कुल का उद्धार नहीं हो सकता ।

इतना कहने के बाद अन्त में कवि कहता है—इसलिए चाँदो-सोने का अर्थात् धन का ही सचय करना चाहिए । गुण बेकार है ।

कवि के इस कथन से कोई पूरी तरह सहमत हो या न हो, तथापि गृहस्थजीवन में धन की आवश्यकता तो होती ही है, इस तथ्य की अस्वीकार नहीं किया जा सकता । धन का अभाव होते ही उस सेठ को प्रतिष्ठा धूल में मिल गई । पहले जो लोग उसका आदर करते थे, वही निरादर करने लगे ।

हाँ, साधुजीवन ऐसा है जिसमें धन की आवश्यकता नहीं । वह धन से कलंकित होता है और अकिंचनता से शोभित होता है । साधु के समक्ष त्याग की ही कीमत है और त्याग से उच्च कोटि की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । यद्यपि साधु प्रतिष्ठा का इच्छुक नहीं होता,

तथापि उनका समयनिष्ठ और तपोमय जीवन स्वतः प्रतिष्ठा का कारण बन जाता है। जैसे धान्य के साथ भूया अनायास ही प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार समय के साथ मान-सन्मान की भी प्राप्ति हो जाती है।

मान-सन्मान की प्राप्ति साधु की साधना में महायक नहीं होती, अतएव साधु उसकी अभिलाषा नहीं करता। साधु मान और अपमान को समान भाव में ग्रहण करता है। मान-सन्मान प्राप्त होने पर कदाचित् उसके चित्त में अहंकार का भाव जागृत हो गया तो उसे हानि ही होती है। अतएव साधु मान पाकर हर्षित नहीं होता, बल्कि उसे समभाव में ग्रहण करता है।

तो अकिंचनता साधु का भूषण है और धन गृहस्थ का भूषण है। मगर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए और वह यह है कि गृहस्थ की जीभा भी न्यायोपाजित धन से ही है। जिसमें सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं का भंग होता है, किसी जीव को कष्ट उठाना पड़ता है या जिस से जगत् में अनैतिकता की वृद्धि होती है, ऐसे किसी उपाय से धनोपाजन करना अन्यायपूर्ण है। कई लोग मास-मदिरा आदि का ठका लेकर धन कमाते हैं, पर यह अन्याय और अवर्म की कमाई अधिक दिन नहीं ठहरती। कहा है—

अन्यायोपाजितं वित्तं, दण्डवत्पाणिं तिष्ठति ।

प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे, समूलं हि विनश्यति ॥

अर्थात्—अन्याय और अनैतिकता से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक दस वर्ष तक ठहरता है। ग्यारहवां वर्ष लगते ही वह मूल पूँजी को साथ लेकर चला जाता है।

कपड़े में डाली आग कदाचित् टिक जाय पर अन्याय का धन नहीं टिक सकता, जब ऐसा धन आ जाता है तो उसके जाने के मार्ग भी उसी समय तैयार हो जाते हैं। मुकदमा लग जाता है अथवा बीमारी लग जाती है। उस धन को या तो हाकिम खाता है या हकीम खाता है। अतएव गृहस्थ की शोभा न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही होती है।

नीतिकारों का कथन है कि घर की शोभा धन और धनियानी में है। मुनीला स्त्री घर की शोभा है। धन के साथ आज्ञाकारिणी और लज्जावती स्त्री है। और वह गृहकार्य में कुशल हो तो घर आनन्दनिकेतन बन सकता है। अगर घर में कर्कशा स्त्री हो तो खाया-पीया उत्तम भोजन भी क्लेश के कारण विष बन जाता है। अतएव परिवार में अच्छी स्त्री का मिलना भी सुख का कारण है।

परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य अपना २ काम करता है। हाँ, तो सेठ के तीन पुत्रों ने जन्म लेकर उसे करोड़पति से दरिद्र बना दिया। जब चौथे पुत्र के प्रसव का समय समीप आया तो सेठ अतिशय चिन्तित भाव से दाई को बुलाने चला। दाई को पता था कि सेठ के पास धन नहीं है और इस कारण कोई विशेष भेट या पुरस्कार नहीं मिल सकता। अतएव जब सेठ ने उस से प्रभृति क लिए घर चलने का कहा तो वह बहाना करके बोली—सेठ जी, मुझे दूसरे के घर जाना है। मैं वायदा कर चुकी हूँ। आप कोई दूसरी व्यवस्था कर लीजिए।

वाइयाँ विवाह के अवसर पर गाना गाती हैं, परन्तु जिस के यहाँ वतासे मिलने की आशा होती है, उसा के घर गाने जाती है। सब जगह मतलब की दोस्ती दिखाई देती है। मतलब होने पर गधे

को भी वाप बना लिया जाता है। निस्वार्थ मैत्री करने वाले कोई विरले होते हैं।

मगर सेठ जी को दाई की अनिवार्य आवश्यकता थी, अतएव किमी प्रकार समझा-बुझा कर और प्रलोभन देकर दाई को लाये। यथासमय पुत्र का जन्म हुआ। नाल गाड़ने के लिये गडहा खोदा तो पीली-पीली मोहरों का एक चरु—बहुत बड़ा वर्तन निकल पड़ा।

कोई माया का गुलाम उसे घरती में दवा कर चला गया होगा। शास्त्र में कहा है कि शक्रेन्द्र जी के चार लोकपाल देव होते हैं। उनमें चौथे लोकपाल का नाम वैश्रमण है। लोग नाना स्थलों में धन गाड़ते हैं और समझते हैं कि किसी को पता नहीं है। परन्तु वह सब धन वैश्रमण की निगाह में रहता है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो वैश्रमण लोकपाल जिस धन का कोई स्वामी नहीं रहा हो, उसको ला-लाकर जिस घराने में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, भण्डार भर देते हैं।

सूम का धन और कोडी का कन किसी के काम नहीं आता। मरने वाले मर जाते हैं और धन पड़ा रह जाता है। यह जानते हुए भी कृपण लोग अपने हाथ से उसका सदुपयोग नहीं करते।

अकस्मात् प्रचुर धन मिलने से सेठ की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने सर्वप्रथम अजलि भर मोहरें दाई को दीं। आखिर वह कई पीढ़ियों का धनो था अतएव उसका हृदय उदार था। नया साहूकार कोई विरला ही दाता होता है। सेठ ने निस्संकोच भाव से मोहरे इनाम में दे दीं। दाई बोली—नहीं, सेठ जी, इतना देने की क्या आवश्यकता है?

सेठ ने कहा—कोई बात नहीं। तुम दूसरा ज़रूरी काम छोड़ कर आई हो, ले जाओ।

पुत्र का नाम धन्य (धन्ना) रक्खा गया ।

कहने का अभिप्राय यह है कि सिर्फ कमाने अर्थात् परिश्रम करने से ही धन की प्राप्ति नहीं होती । कई लोग कमाने में कुशल होते हैं मगर अन्तराय कर्म के उदय से धन प्राप्त करने में असफल ही रहते हैं । हाँ, पूर्वजन्म में पुण्य का उपार्जन किया हो तो अनायास अथवा अल्प आयास (परिश्रम) से ही प्रचुर धन की प्राप्ति हो जाती है ।

तीर्थंकर अपने पूर्वजन्म में सब को साता पहुँचाते हैं । एक पूर्वजन्म से नहीं, वरन् अनेक पूर्वजन्मों से तीर्थंकर की आत्मा प्रबुद्ध और जागृत रहती है । जन्म-जन्म के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप उन्हें तीर्थंकर गोत्र का उदय होता है । यही कारण है कि उन्हें असाधारण ऋद्धि-सिद्धि की प्राप्ति होती है ।

भगवान् महावीर जन्म से ही वैरागी थे । ससार में रहते हुए भी ससार से अलिप्त-से रहते थे । भोगोपभोगों में वे कभी आसक्त नहीं हुए । जब २८ वर्ष की अवस्था हुई तो उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने का विचार किया । परन्तु माता-पिता का स्वर्गवास हुए बहुत दिन नहीं हुए थे । अतएव उनके ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन ने कहा— बन्धु, माता-पिता के वियोग का दुःख तो अभी तक दूर नहीं हुआ है और तुम भी मुझे त्याग कर दीक्षा अंगीकार करना चाहते हो । मैं इस दुःख को किस प्रकार सहन कर सकूँगा ? कम से कम दो वर्ष तक और मेरे साथ रहो, फिर जैसी इच्छा हो सो करना ।

निश्चय में चारित्र्य का उदय नहीं आने से और बाह्य कारणों के रूप में बड़े भाई का प्रबल अनुरोध करने से भगवान् दो वर्ष तक उदासीन वृत्ति में घर में ही रहे ।

दो वर्ष बीतते क्या देर लगती है ? वे बीते और दीक्षाकाल परिपक्व हो गया । तब लौकान्तिक देवों ने अपने वियोग को पूर्ण करने के लिए पाँचवें देवलोक से आकर भगवान् से निवेदन किया — भगवन् ! वुज्झह, वुज्झह । प्रभो ! अब आप जगत् का कल्याण कीजिए । सूर्य जब तक बादलों में छिपा रहता है तब तक अधिकार का पूरी तरह नाश नहीं होता । आज जगत् में मिथ्यात्व का गहन अधिकार व्याप्त हो रहा है, इसे दूर कीजिए ।

भगवान् तीर्थंकर स्वयं स्वयुद्ध होते हैं । लौकान्तिक देवों का आगमन और गृहत्याग के लिए निवेदन तो एक रिवाज मात्र है । भवभवान्तर की तैयारी के पश्चात् तीर्थंकर की आत्मा इतनी अधिक प्रबुद्ध होती है कि उसे किसी के उपदेश अथवा अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती । तीर्थंकर तीन ज्ञान लेकर आते हैं । उन्हें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान नियम से होते हैं । भूतकाल में जो तीर्थंकर हो चुके हैं, वर्तमान में जो हैं और भविष्यत् काल में जो होंगे, वे सभी स्वयंबुद्ध ही होते हैं । सभी तीन जानों से सम्पन्न होते हैं । अपने ही ज्ञान से वे बोध प्राप्त करते हैं । तीर्थंकर भगवान् के अतिरिक्त कोई-कोई अन्य जीव भी स्वयंबुद्ध होने हैं ।

कोई-कोई जीव प्रत्येक बुद्ध भी होते हैं । उन्हें बाह्य वस्तु का निमित्त पाकर वैराग्य होता है, जैसे नमिराज ने ककणो का शब्द सुन कर वैराग्य प्राप्त किया था । नमिराज रुग्ण अवस्था में पड़े थे । उनकी रानियाँ लेप करने के लिए चन्दन घिस रही थी । नमिराज को नीद नहीं आ रही थी । घर्षण के कारण रानियों के ककण आपस में टकराते थे और उनमें गड़गड़ाहट हो रहा था । उस शब्द से परेशान होकर नमिराज ने कहा—यह शब्द क्यों हो रहा है ?

रानियो ने समझ लिया—निर्वलता के कारण इन्हे यह आवाज सहन नहीं हो रही है । अतएव उन्होंने ककण उतार दिए, सिर्फ एक-एक ही ककण हाथ में रहने दिया । कितनी पतिपरायणा और कुशल थी वे रानियाँ ! तनिक इशारा ही उनके लिए काफी था ।

वह परिवार धन्य है जिसमें पति और पत्नी को एक दूसरे की सुख-सुविधा का ध्यान रहता है । जहाँ पति, पत्नी को सुखी रखने का प्रयत्न करता रहता है और पत्नी, पति के सुख के लिए सदैव सचेष्ट रहती है, वही परिवार गृहस्थी के सुखों का शान्तिपूर्वक उपभोग कर सकता है ।

हाँ, तो उन रानियो ने एक-एक ही ककण हाथों में रहने दिया । इससे कोलाहल बंद हो गया । शान्ति हो गई । वातावरण में निस्तब्धता व्याप्त हुई । नमिराज ने इस शान्ति का कारण पूछा तो रानियो ने कहा—पहले बहुत-से ककण थे, अतएव उनमें सघर्ष होता था और उसी से आवाज हो रही थी । अब एक-एक ककण रह जाने से सघर्ष बन्द हो गया है और इसी कारण शान्ति है ।

यह उत्तर सुन कर नमिराज सोचने लगे—

ककण का शोर सुन कर नमि ने विचारा ऐसा,
न मैं किसी का कोई यहाँ पै नहीं है मेरा ।
तू एकला ही आया, एकला ही जाएगा तू ।
जब कूच होगा डेरा ॥

वृक्षों पै बैठ पक्षी रजनी गुजारते है,

बिछुड़ेगे सब ही साथी जब होयगा सवेरा ॥

सज्जनो ! आप लोगो ने अनेक बार बगडियो—चूड़ियों की ।

आवाज मुनी है, परन्तु नमिराज की तरह उससे कोई बोध नहीं प्राप्त किया। वास्तव में बोध वगड़ियों में नहीं, आत्मा में है। बोध का उपादान कारण तो स्वयं आत्मा ही है। बोध का अन्तरंग कारण क्षयोपगम है।

तो अन्तरंग कारण मिलने पर, बिना किसी से उपदेश पाये, बाह्य वस्तु के निमित्त से जिसे बोध की प्राप्ति हो जाती है, वह प्रत्येकबुद्ध कहलाता है। किसी को बेल को देख कर, किसी को स्तंभ को देख कर और किसी को आम्रवृक्ष आदि देख कर बोध प्राप्त हो जाता है। कई लोग जड़ से बोध होना मानते हैं इसी कारण मूर्ति पूजा करते हैं और मूर्ति को माथा टेकते हैं, परन्तु यह कोई एकान्त कारण नहीं है। जब अन्तरंग कारण प्रबल होता है तो कोई भी बाह्य कारण बोध का निमित्त बन जाता है। वह तो 'वाई दी वे' है। चूड़ियों में बोध देने की शक्ति नहीं है। होती तो आपको भी कभी का बोध हो गया होता, क्योंकि आप सदैव चूड़ियों की आवाज सुनते रहते हैं। वस्तुतः चूड़ी या उसके समान अन्य बाह्य पदार्थ तो निमित्त मात्र ही हो सकते हैं।

कई लोग कहते हैं —हमारा इतना पुण्य कहाँ कि हमें साधुपना प्राप्त हो ? परन्तु साधुपन अथवा सयम पुण्यादय का फल नहीं है। वह तो क्षयोपगम से मिलना है।

आज की स्थिति बड़ी वेढव है। धर्म के ठेकेदार तो आप बने बैठे हैं और दीक्षा लेने के लिए दूसरी जाति वाले चाहिएँ। पुण्य का नाम तो टालमटूल करने का वहाना मात्र है। जब न देना हो तो अनेक वहाने बनाये जाते हैं।

एक सेठ बहुत धनी था और साथ ही बड़ा कजूस भी था। उसके विषय में लोगो ने यह उक्ति चरितार्थ कर रखी थी—

लवे चीड़े गुदगुदे, गूलर के से गप्पू ।

लेन देन को कुछ नहीं, वाता के से टप्पू ।

कई लोग ऐस होते है जिन्हे लाभान्तराय का क्षयोपगम होने से धन की प्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु भोगोपभोगान्तराय का उदय होने से वे उसका भोग और उपभोग नहीं कर सकते और दानान्तराय के उदय से दान भी नहीं दे सकते । कोई-कोई तो ऐसे कजूस होते है कि रोटी का टुकड़ा तोड़ कर उसे घी के डिब्बे की तरफ दिखा कर खा लेते है पर क्या मजाल कि डिब्बे मे से अश मात्र भी घी खरच ले । हाँ, तो वह सेठ ऐसे ही कजूसो मे से था । वह दान देना नहीं चाहता था परन्तु यह भी नहीं चाहता था कि दूसरे लोग मुझे कजूस कहे या समझे । अतएव उसने दान न देने का एक वद्विया वहाना खोज निकाला । जब उसके यहाँ कोई याचक पहुँच जाता तो वह उससे कहता - भाई, मेरे यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है । पहले खूब दान-पुण्य किया है और उसके कारण ही इतना धन मिला है कि हिसाब करते-करते थक जाता हूँ । आराम से नीद भी नहीं ले सकता । रात-दिन धन की सार-सँभाल रखनी पडती है । अगर इस जन्म मे दान दूंगा तो आगे भी यही मुसीबत भुगतनी पडेगी । इस कारण मैं ने अभी दान देने का त्याग-सा कर रक्खा है ।

वस्तुत यह टालने का एक वहाना है । इसी प्रकार जो पुण्य की कमी का वहाना बना कर समय नहीं लेते, वे उस सेठ की तरह टालने की बात करते है । असल मे ससार के विषयभोग उनसे छूटते नहीं है और अन्त करण मे विरक्ति का उदय नहीं हुआ है ।

चरित्रमोहनोय कर्म का क्षयोपशम किया हो तो चारित्र की प्राप्ति होती है । अप्रत्याख्यानावरणकषाय चारित्रमोह के क्षयोपशम

से देशविरति की, प्रत्याख्यानाकरणकषाय चारित्रमोहनीय के क्षयोपशम से सर्वविरति चारित्र की और सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के क्षय या उपशम से यथाख्यातचारित्र की प्राप्ति होती है ।

पुण्य के उदय से तो मनुष्यभव, दीर्घायु, परिपूर्ण पाँचो इन्द्रियों वाला शरीर, उच्च कुल आदि मिलता है, परन्तु चारित्र तो मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से ही मिल सकता है । क्षयोपशम होने के अनेक वाह्य निमित्त हो सकते हैं । किसी को कोई निमित्त मिल जाता है और किसी को कोई । निर्मात्त कारण अनियत होते हैं । हाँ, उनका मिलना अथवा न मिलना अन्य बात है और उनका बहाना बनाना दूसरी बात है । अन्तरग कारण प्रबल हो तो कोई भी वाह्य पदार्थ निमित्त बन सकता है । अन्तरग कारण ही विद्यमान न हो तो वाह्य पदार्थ बेचारा क्या करेगा । शिक्षक कुशल हो, विद्वान हो, परन्तु शिष्य का क्षयोपशम न हो तो शिक्षक क्या करेगा ? शिक्षक ने तो बच्चों को विद्वान् बना दिया । जिस में समझने और अभ्यास करने की निज की शक्ति नहीं है, उसमें शिक्षक ऊपर से ज्ञान नहीं धुसेड सकता ।

दीधी पण लागी नहीं, रीते चूल्हे फूक ।

गुरु बेचारा क्या करे, चले माही चूक ।

अग्नि थोड़ी-सी भी हो तो फूक काम करती है । अग्नि विलकुल ही न हो तो जोर की फूक भी क्या कर-सकती है ? इसी प्रकार शिष्य की आत्मा में थोड़ी बहुत जागृति हो तो वह गुरु के उपदेश को पाकर अधिक जागृत हो सकता है ।

कहते-कहते मुझे पसोना आ जाता है, फिर भी तुम्हारी चेतना अग्नि प्रचण्ड नहीं होती मगर मैं निराशावादी नहीं हूँ, आशा-

वादी हूँ । मैं जानता हूँ कि अक्षर के अनन्तवे भाग चेतना प्रत्येक जीव की उघाड़ी रहती ही है ।

किं करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजितम् ।

अधकारप्रतिच्छन्ने, घटे दीप इव आहितम् ॥

पाण्डित की पण्डिताई क्या करे जब ज्ञान लेने वाला पात्र ही न हो ! घड़े के ऊपर दीपक रख कर जलाया जाय तो भी घड़े में प्रकाश नहीं जाता, क्योंकि उस पर ढक्कन ढका हुआ है ! प्रदीप प्रज्वलित होने पर भी घट के भीतर अधकार बना रहता है । इसी प्रकार आत्मा के ऊपर जबतक मिथ्यात्व का ढक्कन है तबतक उसमें ज्ञान का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता । यह जानते हुए भी उपदेशक को निराश नहीं होना चाहिए । शास्त्र में पाठ आया है— 'उट्टिएसु वा अणुट्टिएसु वा ।' जाँ सयम ग्रहण करने के लिए उद्यत है उन्हें भी बोध देना चाहिए और जो उद्यत नहीं है, उन्हें भी बोध से वंचित नहीं करना चाहिये । जो सुनना चाहते हैं उन्हें और जो नहीं सुनना चाहते उन्हें भी सुनाना चाहिए । कब किसकी चेतना जागृत हो जाय, कौन कह सकता है ? उपदेशक का उपदेश सुन कर और काललब्धि पाकर कोई भी भव्यात्मा अपना कल्याण कर सकता है । प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है ।

तुम कोई ईंट-पत्थर नहीं हो कि कुछ न कर सको । तुम्हारे भीतर अनन्त बल है । तुम नर से नारायण बन सकते हो । भगवान् भी पहले भक्त थे । मगर आज क लोग तो पहले ही भगवान् बनना चाहते हैं । बेटा बनने से पहले ही बाप बनना चाहते हैं ! किन्तु यह कैसे हो सकता है ?

भगवान् महावीर ने पहले तपस्या की और बारह वर्ष तक

कठोर तपस्या को। जब सवजनता प्राप्त हो गई तो अहिंसा भगवत्तो का झण्डा ऊँचा उठाया। जैसे चक्रवर्ती और वानुदव के पाचजन्य शत्रु की गभीर ध्वनि सुन कर शत्रुओं का कलेजा धरौं उठता है और वे गर्वहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सर्वज की वाणी को सुन कर प्रतिवादी निर्मद हो जाते हैं। भगवान् महावीर को दिव्यध्वनि सुनकर हिंसा के पुजारी मैदान छोड़ कर भाग गये। हिंसात्मक यज्ञों का अन्त हो गया। इसमें भाग्य का घोर कलक दूर हुआ। भाग्यवासी इस महान् उपकार के लिए सदैव भगवान् महावीर के प्रति कृतज्ञ रहेंगे।

मगर आज लोग महावीर की महिमा को नहीं समझते। वह समझें भी कैसे, जब कि उनके अनुयायी जैनी भी उन्हें ठीक तरह नहीं समझ पाते।

आज जैनो का प्रचार बहुत कम है। मैं तो-यहाँ तक देखता हूँ कि तुम मुखियों के लड़के भी मुनियों के दर्शनार्थ नहीं आते। तुम तो पके-पकाये हो, भविष्य लड़को के हाथ में है। उनमें धर्मश्रद्धा उत्पन्न न हुई तो सद्यः का काम किस प्रकार चलेगा? माता-पिता का कर्त्तव्य है कि वे जैसे स्कूल में जाने की प्रेरणा करते हैं, उसी प्रकार बच्चों को धर्म की ओर भी प्रेरित करें। अगर बालको के सस्कार न सुधरे और श्रद्धा दृढ़ न हुई तो साधुओं का चौमासा कराने से क्या लाभ हुआ। आखिर चौमासे का पूरा लाभ तो बच्चों को मुनियों द्वारा कुछ धार्मिक सस्कार दिलवा कर ही उठाया जा सकता है। लड़के अगर पच्चक्खण अर्थात् नियम आदि लेने से डरते हैं तो आप उन्हें मेरी ओर से अभय दीजिए। नियम बलात्कार नहीं दिया जाता यह तो अपनी इच्छा पर निर्भर है। लड़को को सन्तो के समागम में आना चाहिए और माता-पिता को इसके लिए प्रेरणा देनी चाहिए।

यदि धर्म के प्रति दुर्लक्ष्य होगा और उदासीनता रहेगी तो धर्म का लोप होता जाएगा। भावो सन्तान के कन्धो पर ही धर्म और सध का भार आने वाला है। उन्होंने यह भार न संभाला तो एक दिन आ सकता है कि यह उपाश्रय खाली नजर आने लगे। अतएव आप लोगो का कर्त्तव्य है कि आज भोजन करने से पहले ही अपने-अपने वच्चो को सतसमागम की प्रेरणा करे।

हाँ, तो भगवान् महावीर अपने पुरुषार्थ से महावीर बने। आप भी अपनी साधना से महावीर बन सकते हो। भगवान् ने जिस पथ से परमपद प्राप्त किया, वही जगत् को प्रदर्शित किया। उस पर चल कर हम भी उसी पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस महान् उपकार के लिए हमें कृतज्ञतापूर्वक भगवान् के गुणो का गान करना चाहिए। वोलो भगवान् महावीर की जय !

राजकोट }
१५—८—५४ }

—————

धर्मश्रद्धा की सुदृढ़ता

अरिहन्त अरिहन्त० ।

उपस्थित सज्जनो और देवियो ।

व्याख्यान का प्रधान विषय आत्मा है, जो कुछ दिनों से चालू है । आत्मा के सम्बन्ध में कहते कहते कभी कुछ आनुषंगिक विषयों पर भी प्रकाश डालना पड़ता है तथापि उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आत्मा के साथ संबन्ध होता ही है । वस्तुतः आत्मा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और सम्पूर्ण जगत् का उसके साथ सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध को कुछ अन्यथा रूप में समझ लेने के कारण भारतवर्ष में अद्वैत की विचारधारा प्रचलित हुई थी । अद्वैतवादियों का कथन है कि जगत् में जो असंख्य-अनन्त आत्माएँ हैं, वे वास्तव में पृथक्-पृथक् नहीं, वरन् एक ही आत्मा की प्रतिच्छाया हैं, एक ही आत्मा के नाना प्रतिबिम्ब हैं । उस आत्मा को ब्रह्म कहो, परब्रह्म कहो, सत्ता कहो, अथवा किसी दूसरे नाम से कहो, पर मूल में वस्तु एक ही है ।

जब अद्वैतवादियों से कहा जाता है कि यदि आत्मा एक ही है तो भिन्न-भिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न क्यों दिखाई देती है ? इसके उत्तर में उनका कथन है कि शरीर रूप उपाधि की भिन्नता के कारण आत्माएँ भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होती हैं । इस विषय में वे एक उदाहरण उपस्थित करते हैं । उनका कहना है कि अगर सौ-पचास

पात्रो मे पानी भर दिया जाय और चन्द्रमा उनमे प्रतिबिम्बित हो तो वह एक होने पर भी अलग-अलग पात्रो मे अलग-अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा एक होने पर भी अलग-अलग शरीरो मे अलग-अलग प्रतीत होती है।

श्रीमत् सूत्रकृतागमूत्र मे इस मत की मान्यता बतलाते हुए कहा गया है—

जहा य पुढ्वाथूभे, एगे नाणा हि दीसइ ।

एव भो ! कसिणे लोए, विन्नू नाणा हि दीसइ ॥

अर्थात्—जिस प्रकार एक ही पृथिवीपिण्ड नाना रूपो मे दिखाई देता है, उसी प्रकार एक आत्मरूप जगत् नाना रूपो मे दिखाई देता है।

स्मरण रखना चाहिए कि आत्माद्वैतवादो अखिल लोक मे एक ही आत्मा मानने के साथ दूसरो कोई सत्ता स्वीकार नहीं करते। उनके कथनानुसार आत्मा के अतिरिक्त जड पदार्थो की भी सत्ता नहीं है। जैसे एक ही पृथिवीसमूह नदी, समुद्र, पर्वत, नगर, आदि-आदि पृथक् रूपो मे दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार एक आत्मा ही जड-चेतन आदि रूपो मे दिखाई पड़ती है। यथा—

एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित ।

एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

अर्थात् एक ही आत्मा नाना भूतो के रूप मे स्थित है। वह एक होने पर भी जल मे प्रतिबिम्बित होने वाले चन्द्र के समान नाना रूपो मे दिखाई देती है।

इस कथन के अनुसार सब आत्मा ही एक नहीं हैं, वरन् अखिल जगत् ही एक आत्मस्वरूप है।

परन्तु यह मान्यता अनुभव से वाधित हाने के साथ ही युक्ति और प्रमाण से भी सगत सिद्ध नहीं होती। प्रथम तो चन्द्रमा का उदाहरण ही ठीक नहीं है। जलपूर्ण नाना पात्रों में दिखाई देने वाला एक चन्द्रमा सब पात्रों में एक सरीखा ही दिखाई देता है, विभिन्न आकार-प्रकार का नहीं। किसी पात्र में दूज का चन्द्रमा दिखाई दे, किसी में अष्टमी का और किसी में पूर्णिमा का, ऐसा नहीं होता। परन्तु विभिन्न शरीरों में प्रतीत होने वाली आत्माओं में इस प्रकार की एकरूपता दृष्टिगोचर नहीं होती। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि अनेकानेक योनियाँ हैं और उन योनियों में गत आत्माओं में बहुत भेद प्रतीत होता है। यह भेद उनके बाह्य रूप रंग आदि में ही नहीं होता, वरन् चैतन्य की मात्रा के विकास में भी होता है। ऐसी स्थिति में चन्द्रमा के उदाहरण में सब आत्माओं का एकत्व कैसे माना जा सकता है ?

इसके अतिरिक्त अगर आत्मा एक ही है तो एक के सुखी होने पर सब को सुखी होना चाहिए और एक के दुखी होने पर सब को दुखी होना चाहिए, अर्थात् सुखी-दुखी का भेद नहीं रहना चाहिए। यही नहीं, एक की मृत्यु होने में सब को मरना चाहिए। और एक के जन्म लेने पर सब का जन्म होना चाहिए। इसी प्रकार एक जीव अगर पापकर्म या पुण्यकर्म करता है तो सब को पाप या पुण्य कर्म का बध क्यों नहीं होता ? एक की मुक्ति होने पर सब की मुक्ति क्यों नहीं होती ?

इस प्रकार जब तात्त्विक दृष्टि से विचार करते हैं तो स्पष्ट मालूम हो जाता है कि आत्माद्वैत का सिद्धान्त किसी प्रकार सगत नहीं है। वास्तव में आत्मा अनन्त है और प्रत्येक शरीर में पृथक्-पृथक् आत्मा है। इसी प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में ससार में और

भी नाना मत है और वे अपनी-अपनी पुष्टि के लिए अनेक प्रकार के कुहेतु देते हैं ।

अनन्त हेतु और अनन्त कुहेतु है । पदार्थ के सच्चे रूप का चित्रपट खड़ा करने वाला या उसके सही रूप का निरूपण करने वाला हेतु होता है । लेकिन वस्तु कुछ और हो और उसे अन्यथा रूप में सिद्ध करने वाला कुहेतु कहलाता है । अद्वैतवादी अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए कुहेतु देता है । वह अपने पक्ष की पुष्टि के अभिनिवेश में सचाई को भूल जाता है ।

जब मनुष्य पक्ष में पड़ जाता है तो उसे यह भान ही नहीं रहता कि उसका पक्ष कितना खोटा है । वह अघा होकर उसका समर्थन करता है । उसकी दृष्टि दुराग्रह और पक्षपात के कारण सत्य से विमुख हो जाती है ।

कई लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके अन्तःकरण में अभिनिवेश, आग्रह अथवा पक्षपात तीव्र नहीं होता, फिर भी वे वस्तु का गलत रूप ही मानते हैं । इसका कारण उनका अज्ञान है । उन्हें बोध ही ऐसा मिला और उपदेशक ही ऐसा मिला कि उनकी धारणा विपरीत बन गई । उन वेचारों को न सत्साहित्य मिला और न सच्चापथ प्रदर्शक ही मिला । ऐसे लोगों को जब तक यथार्थ उपदेशक नहीं मिलता तब तक उनकी श्रद्धा विपरीत ही बनी रहती है । जैसे अनजान पथिक भूल से गलत मार्ग को सही मान लेता है और उस पर चलता चला जाता है, उसी प्रकार वे लोग भी असत्य वस्तुस्वरूप को सत्य मान लेते हैं और उसी के अनुसार श्रद्धा तथा प्रवृत्ति करते हैं ।

विहार के समय कई बार हमें भी इस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है । हम भी कभी भूल के कारण गलत

मार्गको सही मान कर चल देते हैं । चलते-चलते किसी दूसरे से पूछते हैं और वह सही राह बतलाना है तो भूल सुवार कर उस पर चलने लगते हैं । वीरमगम से चल कर हम जब लीवड़ी आ रहे थे तो रास्ता भूल गए । जब एक बाई ने बतलाया तो ठीक रास्ता पकड़ा । एक बार नहीं ऐसे अवसर कई बार आ जाते हैं, बुद्धिमत्ता इसी में है कि पूर्व गलत रास्ता जो लिया था, सही रास्त मालूम होने पर उसे छोड़ सही मार्ग पर चले ।

एक मनुष्य ऐसा होता है जो मार्ग को जानता तो नहीं है पर हठी भी नहीं है । वह सही राह बतलाने पर उसी पर चलने लगता है । दूसरा अभिनिवेगी होता है । वह सत्य को जान कर भी स्वीकार नहीं करता । कई लोग २०-२० और २५-२५ वर्ष तक सच्चे मार्ग पर चल कर मिथ्यात्व के उदय से विमुख हो जाते हैं और सत्यमार्ग को छोड़ बैठते हैं ।

मिथ्यात्व का उदय होता है तो ज्ञान विपरीत हो जाता है । तपश्चर्या से अनन्त जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, करते हैं और करेंगे, यह जानते हुए भी उमे जडक्रिया बतला कर तपश्चर्या का निषेध करते हैं । यहाँ तक कि तपादि क्रिया को अनन्त ससार-परिभ्रमण का कारण रूप बतलाते हैं । मोक्षमार्ग को क्रिया को ससार का मार्ग कहते हैं । पाँच महाव्रतों को भी शुभाश्व-पुण्यरूप होने से ससार का मार्ग बतलाते हैं । माया के पुजारों, इन्द्रियों के गुलामों ने सुखद पथ निकाला है जिसमें कुछ करना न पड़े । वे कहते हैं—बस आत्मा को पहचानो । मगर आत्मा को कैसे पहचाने । अभी तक क्यों नहीं पहचान पाये ? वे कह सकते हैं कि आवरण के कारण आत्मस्वरूप नहीं पहचान पाये । दर्पण पर मैल चढ़ा है, स्याही लगी हुई है । मिट्टी का लेप है । अतएव मुग कैसे दिखलाई दे सकता है ? दर्पण

मे मुख दिखलाने की शक्ति है, मगर जब तक उस पर मलीनता है तब तक मुख दिखलाई नहीं दे सकता। अतएव अगर मुख देखना है तो दर्पण का मैल दूर करो और फिर मुख देखो। आत्मा मे आत्मा को देखो।

इस प्रकार कहना तो सरल है, मगर प्रश्न यह है कि आत्मा रूपी दर्पण पर आये आवरण को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए या बिना कुछ किये ही वह आवरण दूर हो जाएगा? मगर वे तो कहते हैं—नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आत्मा को ओलखो। क्या यह उत्तर आप लोगों की समझ मे आता है? कुछ भी किया किए बिना आत्मा का आवरण दूर हो सकता है? अगर ऐसा होता तो सर्वज्ञदेव ने, 'ज्ञानक्रियाभ्याम् मोक्ष' अर्थात् ज्ञान और क्रिया दोनों के समन्वय से ही मोक्ष हो सकता है, ऐसा विधान क्यों किया? भगवान् ने चारित्र्य की और तप की आवश्यकता क्यों प्रतिपादित की? स्वयं क्यों तपस्या की? राजमहल मे बैठे-बैठे आत्मा को क्यों नहीं पहचान लिया?

आत्मा को पहचानना ज्ञान है और अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। किसी भी जैन सम्प्रदाय ने ऐसा नहीं माना है और न किसी भी शास्त्र से यह मान्यता सिद्ध हो सकती है। अकेला ज्ञान मोक्ष का असमग्र कारण है और असमग्र कारण से कार्य की सिद्धि न आज तक हुई है और न कभी होगी।

उनका कहना है कि सब द्रव्य अपने-अपने रूप मे हैं। एक परमाणु को भी कोई झधर-उधर नहीं कर सकता। सज्जनों! अगर यही मान्यता एकान्त रूपेण सत्य है तो क्या कोरे भाषण से आवरण दूर हो जाएगा? अगर यो ही आवरण दूर हो जाते तो साक्षात्

तीर्थकर भगवान् महावीर जो माहं वारह वर्ष और पन्द्रह दिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी । क्या भगवान् को यह अपूर्व अद्भुत तत्त्वज्ञान मानूम नहीं था ?

आत्मा के आवरण को, आत्मा के साथ बद्ध अनन्त वर्गणाश्री को दूर करने के लिए प्रयत्न अपेक्षित है और वही प्रयत्न चारित्र्य कहलाता है, महाव्रत समिति गुप्ति आदि जिगमे प्राण है ।

कपडा श्वेत है, रुई नूत आदि भी श्वेत हैं । परन्तु सगदोप में, शरीर के सम्पर्क से वस्त्र मैला हो जाता है । इस प्रकार रवभाव में स्वच्छ होने पर भी शरीर के सम्पर्क से वस्त्र में मलीनता आ जाती है । इतनी मलीनता आ जाती है कि उसके डोरे भी पृथक्-पृथक् जात नहीं होते ।

यहाँ निश्चय दृष्टि से वस्त्र श्वेत-स्वच्छ है परन्तु व्यवहार दृष्टि से उसमें मैल है । मैल का आशय यह है कि उसका पूर्ववर्त्ती स्वच्छ स्वरूप मलीनता से आच्छादित हो गया है । उसमें मिलावट आ गई है ।

जिस प्रकार निश्चयदृष्टि का अपलाप करना उचित नहीं है, उसी प्रकार व्यवहारदृष्टि का अपलाप करना भी अनुचित है । व्यावहारिक दृष्टि को अस्वीकार करने से सम्पूर्ण लोकव्यवहार विगड़ जाता है । एक उदाहरण लीजिए—मान लीजिए कि मल-मूत्र से लिप्त कोई वस्त्र किसी के भोजनालय में ले गया । वह वस्त्र वातावरण को दुर्गन्धित करता है और घृणा उत्पन्न करता है । उसे देखकर भोजनालय में बैठा भोजन करने वाला पुरुष वस्त्र ले जाने वाले से कहता है—तुम बड़े मूर्ख हो । तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि ऐसी गदी वस्तु भोजनालय में नहीं लानी चाहिए ।

यह सुनकर उस गदे वस्त्र को लाने वाला धृष्ट कहता है— तुम स्वयं तत्त्व को नहीं समझने और मुझे मूर्ख कहते हो । अभी तक तुमने परमार्थ को नहीं जान पाया है । वस्त्र अपने मूल रूप में शुद्ध ही है । उसे अशुद्ध और गदा मानना तुम्हारी भ्रान्ति है । तत्त्व को समझो, विचार करो ।

यह उत्तर सुनकर भोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहेगा ? यही कहेगा न कि दुनिया भर की समझदारी का ठेका तुम्हीं ने ले रखा है । अपना तत्त्वज्ञान अपने पास ही रहने दो और यहाँ से हट जाओ ।

तो अभिप्राय यह है कि निश्चय जानने योग्य अवश्य है परन्तु करने योग्य तो व्यवहार ही है । अगर व्यवहार की उपेक्षा की जाय अथवा उसका तिरस्कार किया जाय तो जैनधर्म का संमग्न आचरण-शास्त्र वेकार हो जाएगा । भगवान् के उपदेश रूप वारह अंगों में आचारांग सूत्र को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ज्ञान का फल चारित्र्य है । जिस ज्ञान के फल-स्वरूप चारित्र्य की प्राप्ति नहीं होती, वह ज्ञान निष्फल है और अज्ञान की कोटि में गिनने योग्य है । ऐसी स्थिति में व्यवहार को सर्वथा उड़ा देना और एकान्त निश्चय का समर्थन करना जैनधर्म के विरुद्ध है ।

जिस प्रकार निश्चय में वस्त्र शुद्ध होने पर भी व्यवहार सावने के लिए वस्त्रशुद्धि की क्रिया की जाती है, सावुन पानी आदि सामग्री को लेकर पुरुषार्थ किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा अपने मूल भाव में शुद्ध है तथापि व्यवहारनय से उसकी मलीनता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । व्यवहार का ध्यान रखना भी आवश्यक है ।

शास्त्रों में स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है कि जब भगवान् तीर्थकर या कोई अन्य मुनि किसी नगर में पधारे और नगर के बाहर के उद्यान में ठहरे तो उस नगर के राजा ने तथा अन्य धार्मिक जनो ने स्नान करके तथा शुद्ध वस्त्र धारण करके उनके दर्शनार्थ और उपदेश श्रवणार्थ गमन किया ।

श्रावको का वह स्नान और शुद्ध वस्त्रों का परिधान कोई धर्मक्रिया नहीं थी । स्नान करने में और शुद्ध वस्त्र पहनने से धर्म नहीं होता, तथापि व्यवहार की शुद्धि के लिए वे ऐसा करते थे ।

तो वस्त्र की शुद्धि के बिना काम नहीं चलता । जो आज व्यवहार का निषेध करते हैं वही व्यवहार में पूरी तरह रचे-पचे दिखाई देते हैं । यह कितने आश्चर्य की बात है कि उपदेश देते समय तो व्यवहार का निषेध करना और उपदेश के पश्चात् और पूर्व व्यवहार का अनुसरण करना । जो स्वयं साफ सुथरे रहते हैं और जिनके वस्त्र तथा अगोपाग चमकते रहते हैं, वे जब व्यवहार का वाणी से निषेध करते हैं तो यही लोकोक्ति याद आ जाती है कि—कथनी कुछ और करनी कुछ ! सारा जीवन व्यवहार में डूबा हुआ और सारा उपदेश निश्चय में डूबा हुआ ! इस प्रकार की परस्पर विरोधी वृत्तियाँ जहाँ विद्यमान हों, वहाँ वास्तविकता कैसे ठहर सकती है ?

जो आत्मा को एकान्त शुद्ध मानते हैं, वे स्वयं क्यों साफ-सुथरे रहते हैं ? आत्मा को भूख नहीं लगती तो वे भोजन क्यों करते हैं ? आत्मा का स्वभाव भाषण करना नहीं है, फिर वे क्यों भाषण करते हैं ? आत्मा को थकान नहीं होती तो फिर चार आदमियों का कथा क्यों तोड़ा जाता है, पालकी में बैठ कर ? मगर जनता को फुसलाने के लिए लोग कुहेतु और कुतर्क का प्रयोग करते हैं ।

एक जगह एक धर्मगुरु ने विरादरी में फूट डाल कर एक स्थानकवासी जैन व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न किया। वे धर्मगुरु मूर्ति में विश्वास रखते थे। दिल्ली के एक स्थानकवासी जैन जीहरी का एक लड़का उस धर्मगुरु के दर्शनार्थ वहाँ जा निकला। वहाँ चर्चा चली। गुरु जी ने उस लड़के को मूँडने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा—तुम्हारे साधु भूल करते हैं जो कि मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। देखो वे मर कर देवलोक में जाएंगे वहाँ तो मूर्ति की पूजा करनी ही पड़ेगी। अतएव उन्हें यही से मूर्ति पूजना आरम्भ कर देना चाहिए।

जीहरी के उस लड़के ने इसका ऐसा उत्तर दिया कि गुरुजी की जवान वन्द हो गई। वह बोला—देवता पूजा करते हैं सो व्यावहारिक दृष्टि से, लौकिक आचार के अनुसार पूजा करते हैं। वे सिंहासन आदि को भी पूजते हैं। किन्तु आप तो मोक्षबुद्धि से पूजा करते हैं। अगर मोक्षबुद्धि से पूजा न करो तो बाधा नहीं।

साथ ही उसने कहा—आप आरम्भ-समारम्भ से बहुत कुछ बचे हुए हो, अतः आप भी देवलोक में जाओगे। देवलोक में जाकर भोगी बनना पड़ेगा, तो क्या यह सोच कर आप यही से भोगी बन जाएँगे? क्या भोग की क्रिया यही से शुरू कर देंगे?

यह युक्तियुक्त उत्तर सुनकर गुरुजी की तूती वन्द हो गई। वह लड़का होशियार था और उसे जैन सिद्धान्तों की अच्छी जानकारी थी।

तात्पर्य यह है कि आप लोगों को भी सिद्धान्त-शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। दुनिया में नाना प्रकार की दृष्टियाँ

प्रचलित हैं। लोग तरह-तरह की कल्पनाएँ करके मनमानी प्ररूपणा करने लगते हैं और सत्य को मिथ्या तथा मिथ्या को सत्य कहते हैं। जो सिद्धान्त से अनभिज्ञ हैं वे सहज में ही ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं और सन्मार्ग से च्युत हो जाते हैं। कोई सच्ची क्रिया को भी जड़क्रिया बतला कर उसकी अवहेलना करते हैं तो कोई लौकिक क्रियाओं में ही धर्म समझ लेते हैं। इन सब बुराइयों से बचने का एक ही समीचीन उपाय है और वह यह कि धर्मशास्त्रों की जानकारी प्राप्त की जाय। शास्त्रों के अध्ययन से विवेक रूपी नेत्र खुल जाते हैं और वास्तविक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उस प्रकाश में मनुष्य स्वतः अपने मार्ग का निश्चय कर सकता है। वह असन्मार्ग से बच कर सन्मार्ग पर चल सकता है।

किन्तु समाज में सभी लोगों की योग्यता ऐसी नहीं होती कि वे स्वयं शास्त्रों का अध्ययन, मनन, पर्यालोचन एवं चिन्तन कर सकें। ऐसी स्थिति में सुगम और उत्तम मार्ग यही रह जाता है कि उन्हें सिद्धान्तशास्त्र के वेत्ता साधु-सन्तों की विशेष रूप से सगति करनी चाहिए और उनसे चर्चा-वार्त्ता करके अपनी श्रद्धा को सही रूप में स्थिर रखना चाहिए।

हमारे एक भाई ने कहा कि बड़े-बड़े धनी दूसरी तरफ जाते हैं। मुझे भी कई बार विचार आता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा कहने वाले के वृजुर्ग दृढधर्मो थे। मगर साधुसगति न करने से लोग डावाडोल हो जाते हैं। इसीलिए मैं भास्पूर्वक कहता हूँ कि भावी पीढ़ी को साधुओं के सन्निकट लाओ।

चार प्रकार से, साधुसमागम द्वारा, धर्म की प्राप्ति होती है। साधु उद्धान में विराजमान हो और वहाँ जाकर उनकी उपासना-

संगति करने से, इसी प्रकार गृह चलते मार्ग में मिल जाएँ या स्थानक में हो या गोचरी के लिए घर पर पधारे तो उन्हें वन्दन-नमस्कार आदि करने से तथा धर्म सुनने से धर्म का लाभ हो सकता है। इसके विपरीत जो साधु के समीप जाता-नहीं, मार्ग में मिल-जाएँ तो मुँह फेर लेता है और गोचरी के लिए घर पर आवे तो किनारा काट जाता है और इस प्रकार साधु के सम्पर्क से बचता रहता है, उसे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती।

भगवान् का मार्ग विनयमूलक मार्ग है। शास्त्र में तीन प्रकार के आचार्य बतलाए गये हैं—कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य। जो गायन, वादन आदि कलाओं की शिक्षा देते हैं वे कलाचार्य कहलाते हैं। मीनाकारी आदि शिक्षा सिखाने वाले शिल्पाचार्य होते हैं। वहत्तर कलाएँ हैं और सौ प्रकार के शिल्प हैं। ये दोनों प्रकार की शिक्षाएँ ससार-खाते में हैं। इनसे ऐहिक जीवन में लाभ हो सकता है परन्तु परलोक के सुधार में कुछ भी सहायता नहीं मिलती। ये दोनों विद्याएँ शरीरपोषण और मनस्तोष के लिए हैं, मगर आत्म-कल्याण के लिए नहीं हैं। ऐहिक दृष्टि से उनका कुछ भी महत्त्व हो परन्तु पारलौकिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं है।

- तीसरे प्रकार के गुरु धर्माचार्य हैं जो धर्म की शिक्षा देते हैं और शाश्वत आत्मकल्याण का मार्ग प्रदर्शित करते हैं।

धर्माचार्य पाँच महाव्रतों, पाँच समितियों और तीन गुप्तियों से सम्पन्न होते हैं। वे स्वयं पाँच आचारों का पालन करते हैं और दूसरों से पालन करवाते हैं। पाँच आचार ये हैं—(१) ज्ञानाचार (२) दर्शनाचार (३) चारित्र्याचार (४) तप आचार और (५) वीर्याचार।

ज्ञानाचार का अभिप्राय है पारमार्थिक ज्ञान देना । कई साधु और आर्याएँ नई रोगनी से प्रभावित होकर कहते हैं—साधुओं को पाठशालाओं में जाकर शिक्षा देनी चाहिए, मगर यह हमारे पतन की बात है । हम न कलाचार्य हैं, न गिल्पाचार्य हैं । यही सिखाना होता तो साधु बनने की क्या आवश्यकता थी ? गास्त्र ने कलाचार्य और गिल्पाचार्य को अलग और धर्माचार्य को अलग रक्खा है । खीर और कढ़ी का सम्मिश्रण करना अच्छा नहीं । ऐसा करने से दोनों का स्वाद चला जाता है । अतएव जो सब को एकमेक करने की बात करने हैं, वे समझदारी से काम नहीं लेते हैं ।

ज्ञान विनय से आता है और विनय का तकाजा है कि अगर किसी को धर्म का बोध प्राप्त करना है तो वह गुरु की उपासना करे—गुरु की सेवा में उपस्थित हो । जिसे अपनी प्यास बुझानी है उसे कूप के पास जाना पड़ता है । कूप को अपने पास बुलाने की इच्छा नहीं की जाती । प्राचीन काल के वर्णनों को पढ़ने से स्पष्ट होगा कि जिज्ञासु जन धर्मगुरुओं के पास जाकर शुश्रूषा करते थे । राजा हो, महाराजा हो अथवा चक्रवर्ती ही क्यों न हो, वह धर्मगुरु से यह अपेक्षा नहीं रखता था कि वे हमारे स्थान पर आकर धर्म का उपदेश या बोध दें । न केवल जानी के प्रति, वरन् ज्ञान के प्रति बहुमान प्रदर्शित करने के लिए भी यही प्रणाली उपयुक्त है । अगर धर्मगुरु धर्म का बोध देने के लिए इधर-उधर भटकने लगे तो वे कहीं के भी नहीं रहेंगे ।

इस प्रकार भक्तों को यथोचित विनय के साथ ज्ञान लेना चाहिए और गुरु की अपने पद के गौरव की रक्षा करते हुए और साथ ही अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए सच्चा मार्ग बतलाना चाहिए ।

वैद्य-डाक्टर का अधिकार है कि वह रोगी के हित में जैसी दवा देना चाहे वैसी दे। वह योग्यतानुसार नीति अपनावे। सुधार की बुद्धि से शिक्षा देवे। पगड़ी के स्थान पर पगड़ी रहनी चाहिए। खीर जुदी रहे तो अच्छा स्वाद आता है। कढ़ी के साथ मिला दोगे तो खीर का स्वाद भी गँवाओगे और कढ़ी का मजा भी न ले पाओगे।

ससार में खीर और कढ़ी दोनों की जरूरत है। अर्थात् धार्मिक शिक्षा और व्यावहारिक-लौकिक शिक्षा-दोनों की आवश्यकता है। धर्माचार्य व्यावहारिक बातों में न पड़े। दुनियादारी के भ्रमेणों से उसे दूर ही रहना चाहिए।

भगवान् ने तीनो प्रकार के आचार्यों के कार्य जुड़े-जुड़े बतलाए हैं। रेल की पटरी पर मोटर नहीं चल सकती और मोटर-रोड पर रेल नहीं चल सकती। मगर जब निर्धारित मार्ग से हट कर इधर-उधर चलने का प्रयत्न किया जाता है तो गड़बड़ी होती है।

तीन प्रकार के आचार्य बतलाने के साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि किस आचार्य की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। कलाचार्य की सेवा धन-धान्य आदि से की जाती है। अन्न-पानी और द्रव्यादि देकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। शिल्पाचार्य की सेवा भी इसी प्रकार होती है। मगर धर्माचार्य की सेवा किस प्रकार की जाय ? उत्तर है—जहाँ-जहाँ उनके दर्शन हो, वन्दना-नमस्कार करने से और निर्दोष तथा प्रासुक आहार-पानी देकर उनकी सेवा की जाती है।

अध्यापक के मिलने पर लड़के उसे नमस्कार करते हैं परन्तु यहाँ तो भरे बाजार में निकलने पर विरले लोग ही साधु को नमस्कार

करते होंगे । ऐसे भी लोग हैं जो साधु को घर में आया देख इधर-उधर मुँह छिपा लेते हैं । मगर साधुओं की सगति में न आने वाले लोग ही प्रायः ऐसा करते हैं । साधु घर में प्रवेश करे और गृहस्थ कुर्सी पर जमा रहे ! यह कितनी शोचनीय स्थिति है ?

साधु मान-सन्मान का भूखा नहीं होता । आदर-सत्कार पाने के लिए उसने समय अंगीकार नहीं किया है । आदर-सत्कार पाकर उसके मन में हर्ष नहीं होता और अनादर मिलने पर विपाद नहीं होता । मान-अपमान उसके लिए समान है । साधु जानता है कि मान-प्रतिष्ठा मिलने से ज्ञान-चारित्र्य की वृद्धि नहीं हो जाएगी और अनादर होने से उसके गुणों का ह्रास नहीं हो सकता । भगवान् का आदेश है कि साधु का जीवन स्वतंत्र और निस्पृह होना चाहिए । आगम में घोषणा की गई है—

जो न वदे न से कुप्ये, वदिओ न समुक्कसे ।

अगर कोई गृहस्थ साधु को देख कर वन्दना नहीं करता तो साधु को कोप नहीं करना चाहिए और यदि कोई वन्दना करे तो अभिमान नहीं करना चाहिए ।

इस प्रकार साधु का मार्ग बड़ा टेढ़ा है । उसे राग से भी वचना है और द्वेष से भी वचना है ।

पुढवीसमे मुणो हवेज्जा ।

अर्थात्—साधु को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए ।

और भी कहा है—

कोइएक वदत कोइएक निन्दत,

कोइएक भावसू देत है भिक्षण ।

कोई कहै ये तो दीसे है मूर्ख,
कोई कहै यह तो बड़ा विचक्षण ।
'सुन्दर' कोई पै राग है न द्वेष है, -
ये सब है साधु जी के लक्षण ॥

समभाव साधु जीवन का प्राण है । स्तुतिकर्त्ता और निन्दा-
कर्त्ता दोनों उसके लिए समान है । वह न किसी पर रुष्ट होता है,
न तुष्ट होता है । समान भाव से वह सब का कल्याण चाहता है,
सब की आत्मा का हित चाहता है । धर्म की वृद्धि हो, ऐसी उसकी
भावना बनो रहती है । इसी कारण मैं जोर देकर प्रेरणा करता
हूँ कि भावी पीढ़ी को धर्म का बोध देना चाहिए ।

कल जो प्रेरणा की थी उसका कुछ परिणाम निकला है । तीन-
चार परिवार के बालक मेरे पास आये । मेरा विश्वास है कि प्राय
बालक बात मानते हैं, सिर्फ मनाने वाला चाहिए । अगर आपने
बालको को साधुओं की तरफ आकर्षित किया तो मैं यहाँ चौमासा
करना सार्थक समझूँगा । धर्म की परम्परा को अविच्छिन्न रूप से
प्रचलित रखने के लिए भविष्य की प्रजा को धर्मशिक्षा देने की अनि-
वार्य आवश्यकता है । यही नहीं, उनके जीवन के सुधार के लिए भी
यह आवश्यक है । जीवन में अगर धार्मिकता का भाव न रहा तो
समझ लीजिए कि वह जीवन अभिशाप बन गया । धर्मविहीन जीवन
स्वयं के लिए, समाज के लिए और अन्ततः विश्व के लिए भी अम-
गलकारी सिद्ध होता है । अतएव मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँग
पूरी करें और बालको को साधु सम्पर्क में लाने का प्रयत्न करें ।

यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि मेरी यह माँग मेरे

लाभ के लिए है। मेरी तो सिर्फ दलाली है। पूजी आपकी ही वढेगी। लाभ आपको और आपकी सन्तान को ही होगा।

भाईयो और वहिनो ! मेरो बात मानो। मेरे शब्द हृदय पर लिख लो। अगली पीढ़ी को धर्म के मार्ग पर लगाओ। इसके लिए जितना प्रयास हो सकता हो, अवश्य करो। धर्म चलाने से चलता है और बढ़ाने से बढता है। तुम अपना प्रधान कार्य यही बना लो कि तुम्हारे वच्चे धर्म की ओर आकर्षित हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन्हें साधुओं के सम्पर्क के लिए प्रेरित करना है। अगर आपने मेरी इतनी बात मान ली तो मैं मान लूंगा कि राजकोट में चौमासा करना सफल हो गया।

हम चार मास तक तुम्हारा भोजन-पानी खा-पी कर चले जाँएँ और तुम व्याख्यान सुन-सुन कर चले जाओ, इतना पर्याप्त नहीं है। इससे काम नहीं चलेगा। इतने मात्र से न आपका कर्त्तव्य पूरा होगा और न मेरा।

थोड़ा चलो पर मजबूत कदमों से चलो। उचित से अधिक तीव्र वेग से फिसल जाने या ठोकर खा जाने की आशंका रहती है। एक कवि कहता है—चाल धीमी है तो क्या आएगी मजिल ज़रूर, खौफगिर जाने का भी तो तेज़ रफ्तारी में है। जहाँ का तहाँ जमे रहना और एक कदम भी आगे न बढ़ाना मुर्दापन की निशानी है। अतएव चलो अवश्य, पर दृढता के साथ ही चलो, जिससे कोई खतरा न हो।

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के नौवें अध्याय में जिक्र आया है कि नमिराज की परीक्षा के लिए इन्द्र आये। उन्होंने नमिराज के सामने

अनेक समस्याएँ उपस्थित की। इन्द्र बोले—आपको साधु बनना था तो कोई बात नहीं, परन्तु पहले के काम पहले कर लेने चाहिए। किला, महल, खाई आदि बनवा कर बाद में दीक्षा लेते।

तब नमिराज ने उत्तर दिया—

सद्ध नगर किच्चा, तवसवरमगल।

खत्ति निउणपागार, तिगुत्त दुप्पसवय ॥

धणु परक्क किच्चा, जीव च इरिय समा।

धिइ च केयण किच्चा, सच्चेण पलिमथए ॥

यहाँ पर शास्त्रकार ने श्रद्धा को नगर का रूपक देकर श्रद्धा को सब से अधिक महत्त्व प्रदान किया है। तप और सयम अर्गला हैं। क्षमा प्राकार—परकोटा—है। पराक्रम धनुष है। ईर्यास-मिति उसकी डोरी है। धृति पताका है। मगर ये सब श्रद्धा रूप नगर की रक्षा के लिए है। इससे श्रद्धा की महत्ता स्वतः प्रकट हो जाती है।

वस्तुतः धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब श्रद्धा मजबूत हो और श्रद्धा की मजबूती साधुओं की सगति पर निर्भर है।

सज्जनो ! आप अपने बालकों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हजारों रुपये खर्च करके विलायत भेजते हैं; किन्तु हमारे पास आने में तो कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। फिर उन्हें क्यों नहीं भेजते ? क्या पेटपालन के लिए प्राप्त की जाने वाली शिक्षा की अपेक्षा आत्मोन्नति की शिक्षा का महत्त्व कम है ? पेट का पालना एक अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति करना है, मगर आत्मोन्नति शाश्वत कल्याण का कारण है। यह जानते हुए भी आज आप लोगो

की धर्मशिक्षा के प्रति जो अरुचि है, उसे देखकर आश्चर्य और खेद होता है ।

शरीर और आत्मा दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं । यद्यपि दोनों सयुक्ते रूप में आज उपलब्ध होते हैं, फिर भी दोनों के पार्यन्त में कोई सदेह नहीं किया जा सकता । दोनों के गुणों में बहुत बड़ा अन्तर है । इस के अतिरिक्त शरीर का अस्तित्व इस जीवन तक ही सीमित है जब कि आत्मतत्त्व अजर, अमर, अविनाशी है—त्रिकाल-स्थायी है । मैं यह नहीं कहता कि आप शरीर का रक्षण करना त्याग दें, परन्तु शरीर की रक्षा के लिए जितना प्रयत्न करते हैं उस से अधिक आत्मा की रक्षा के लिए अवश्य करना चाहिए । शरीर के लिए आत्मा की उपेक्षा करना विवेकशीलता नहीं है ।

आप को जानना और निश्चय करना चाहिए कि—‘मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ । मैं जड़ पदार्थों का पिण्ड नहीं, अनन्त चिद्स्वरूप गुणों की राशि हूँ । अनन्त और असीम ज्ञानज्योति मेरे अन्दर निहित है । मैं अमर्त्य हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ । कालचक्र मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । वह मेरी अखण्ड सत्ता पर प्रहार करने में असमर्थ है ।’

अगर आपको इस प्रकार आत्मश्रद्धा उत्पन्न हो जाय तो आपका जीवन निराला ही हो जाएगा । आज जिस प्रकार शरीर-रोपयोगी भौतिक पदार्थों की उपासना में आप सलग्न रहते हैं, आत्मश्रद्धा होने पर वैसा न होगा । आप आत्मा के हित की भी चिन्ता करेंगे ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रत्येक शरीर में पृथक्-पृथक् आत्मा है और सब को अपने-अपने कर्मों का फल भोगना

पडता है। अतएव अपने कल्याण के लिए आप ही उत्तरदायी है। समग्र विश्व में एक ही आत्मा नहीं है कि किसी के धर्म और पुण्य से आप सुखी बन जाएँगे। आत्मा के एकत्व की बात तर्क की कसौटी पर खरी सिद्ध नहीं होती। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु समय की कमी है। संक्षेप में इतना ही कहना है कि धर्म को समझो और धर्म पर दृढ़ रहो। धर्मक्रिया को जड़क्रिया समझ कर त्याग दोगे तो आत्मा की दुर्गति होगी। अतएव विवेक के साथ धर्मक्रिया करो। जो विवेक के साथ धर्मक्रिया करते हैं, वही ससार सागर से पार होते हैं।

राजकोट }
१६-८-५४ }

अनन्त आत्मिक ज्योति

अरिहन्त अरिहन्त० ।

धर्मप्रेमी सुखाभिलाषी बन्धुओ तथा बहिनो !

प्रवचन का केन्द्रीभूत विषय आत्मा है। आत्मा को प्रधान लक्ष्य बना कर तत्सबधी विषयों का वर्णन भी होता रहता है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि आपके ऊब उठने की सम्भावना रहती है।

आप जानते हैं कि भगवान् महावीर ने केवलज्ञान से ससार का अवलोकन किया। केवलज्ञान आत्मा की परिपूर्ण विकासप्राप्त शुद्ध चेतना है। उसके अनन्त पर्याय हैं और वे इतने सबल एवं सक्षम हैं कि जगत् में कभी, कहीं, किसी के द्वारा प्रतिहत नहीं होते। सूक्ष्म और स्थूल, रूपी और अरूपी, जड़ और चेतन, भूत, भावी तथा वर्तमान—सभी पदार्थ और उनके सभी पर्याय केवलज्ञान में भूलकते हैं, जैसे निर्मल दर्पण में सामने रक्खा पदार्थ हो। जगत् में कोई ऐसा रहस्य नहीं जो केवलज्ञान का गोचर न हो।

विश्व में अनन्त पदार्थ हैं। पुद्गल अनन्त है और जीव भी अनन्त है। आकाश भी अनन्त और काल भी अनन्त है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं। इनके त्रैकालिक पर्यायों की संख्या अनन्तानन्त है। पर केवलज्ञानी इन सब को युगपद् स्पष्ट रूप से देखता है।

यह विश्व, जिसका कही ओर-छोर दिखलाई नहीं देता, न जिमका आदि है और न अन्त है, वस्तुतः यह षड् द्रव्यों का ही प्रपञ्च-प्रसार है। छ, द्रव्यों के अतिरिक्त कोई सातवाँ पदार्थ न कभी हुआ है, न है और न होगा।

जिसमें गुण और पर्याय हो, उसे द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्याय यद्यपि द्रव्य में रहते हैं, मगर वास्तव में वे द्रव्य से भिन्न नहीं हैं। वे द्रव्य के ही अंश हैं। जल में तरंग उत्पन्न होती है परन्तु तरंग जल से भिन्न नहीं है, वल्कि जल का ही रूप है। तथापि तरंग और जल को पृथक्-पृथक् नाम दिये गये हैं। तरंग पानी से उत्पन्न होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर पानी में लीन हो जाती है, किन्तु पानी पानी ही बना रहता है, वह ध्रुव है।

इसी प्रकार द्रव्य से पर्याय की उत्पत्ति होती है और किसी समय उसका अन्त भी हो जाता है। मगर द्रव्य शाश्वत है। पर्याय में जिस प्रकार उत्पाद और विनाश होता रहता है, द्रव्य में नहीं होता। द्रव्य तीनो कालों में द्रव्य ही रहता है। द्रव्य का विनाश करने की शक्ति किसी में नहीं है। उदाहरणार्थ—जीव द्रव्य है और मनुष्य पर्याय है। मनुष्य सदा मनुष्य नहीं रहता किन्तु जीव सदा जीव ही रहता है। वह आज मनुष्य है तो कल देव, तिर्यच या नारक भी हो सकता है, पर जीव कभी अजीव नहीं होगा।

इसी प्रकार गुण और द्रव्य में भी अन्तर है। यद्यपि गुण, पर्याय की भाँति अनित्य नहीं है, वल्कि नित्य होता है, तथापि उसे द्रव्य नहीं कहा जा सकता। द्रव्य और गुण में अशी अंश का भेद है। द्रव्य अशी है, गुण अंश है। गुणों का समूह द्रव्य कहलाता है। जैसे

जीव द्रव्य है और चेतना उसका गुण है। जीव में चेतना की तरह अनन्त गुण है और उन सब का समूह जीव द्रव्य है।

इस प्रकार द्रव्य, गुण और पर्याय में अपेक्षाकृत भेद होने पर भी तीनों की सत्ता सर्वथा पृथक् नहीं है।

तो यह समस्त विष्व मूलतः छ द्रव्यों का ही प्रसार है, तथापि पर्यायदृष्ट्या इसमें अनन्त पदार्थ हैं। भगवान् ने अनन्त पदार्थों में चार बातों को मुख्यता दी है—आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद। इन चारों में भी आत्मवाद को सर्वप्रथम स्थान दे कर उसकी महत्ता सूचित की है। वास्तव में आत्मवाद ही सबवादों का आधार है। आत्मा ही सबवादों का ज्ञाता है। उसी में ज्ञान की शक्ति विद्यमान है। अतएव सर्वप्रथम आत्मा का बोध प्राप्त करना ही उचित है। जो आत्मतत्त्व को समीचीन रूप में जान लेता है, उसे अन्य कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके विपरीत, आत्मा के ज्ञान के अभाव में अन्य सब पदार्थों का ज्ञान निरूपयोगी है।

भारतवर्ष में आध्यात्मिक ज्ञान को सदैव महत्ता मिलती रही है। भारतीय दर्शनो का प्रधान प्रतिपाद्य विषय यही रहा है। जितने भी मतमतान्तर स्थापित हुए, सब ने आत्मा को जानने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार आत्मा को खोज के लिए सभी चले हैं, मगर सब अन्त तक नहीं पहुँच पाये। वास्तविकता यह है कि परिपूर्ण ज्ञान के बिना आत्मा को पूर्ण रूप से जानना सम्भव नहीं है। अतएव केवलज्ञानी ही लक्ष्य तक पहुँच सकने हैं, अन्य कोई नहीं।

आत्मदीपक पदार्थों को प्रकाशित करता है, परन्तु अपनी शक्ति के अनुसार। जो दीपक छोटा होता है वह कम प्रकाश करता

है और सीमित क्षेत्र में ही प्रकाश करता है। गैस का हडा उसकी अपेक्षा अधिक प्रकाश फैलाता है। रेल के एंजिन की रोशनी कई मीलो तक फैलती है, कहते हैं बीस-बीस मील से दिखाई देती है। पर वैज्ञानिकों ने इतने मात्र से सन्तोष नहीं किया, वे और भी आगे बढ़े हैं। पानी के जहाज का प्रकाश और भी दूरगामी होता है। फिर भी सूर्य का जो प्राकृतिक प्रकाश है, वह असाधारण है। उसकी तुलना किसी भी कृत्रिम प्रकाश से नहीं हो सकती। वैसा प्रकाश न तो मानव उत्पन्न कर सका है और न कर सकेगा। सूर्य में जो प्रकाश है, वह उसकी निधि है। वह प्रकाश के उत्कर्ष की चरमसीमा है। भौतिक प्रकाश का विकास सूर्य तक सीमित है।

नेत्रों से दिखाई देने वाला यह दीपक-प्रकाश एव सूर्य का प्रकाश भौतिक है—पौद्गलिक है। जैन शास्त्रों में इसे पुद्गल द्रव्य का पर्याय कहा है। इसी प्रकार छाया, अन्धकार, धूप और शब्द भी पुद्गल रूप हैं। कई लोग अन्धकार को प्रकाश का अभाव मान कर अभावस्वरूप ही मानते हैं, पर उनको मान्यता सही नहीं है। जैसे प्रकाश में रूप है उसी प्रकार अन्धकार में भी रूप है। और जहाँ रूप होता है वहाँ स्पर्श भी होता है। अन्धकार में गीतस्पर्श का अनुभव होता है। अतएव अगर प्रकाश अभावरूप नहीं है तो अन्धकार को भी अभावरूप नहीं माना जा सकता। अन्यथा कहने वाले यह भी कह सकते हैं कि अन्धकार द्रव्य है और प्रकाश अन्धकार का अभावरूप असत् पदार्थ है। परन्तु ये दोनों ही एक द्रव्य के दो भिन्न-भिन्न पर्याय हैं।

भौतिक पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए वैज्ञानिक आज हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। वे नये नये और उग्र-उग्रतर प्रकाश का

आविष्कार कर रहे हैं। उसके लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और अपने प्राण तक दे देते हैं। जो वैज्ञानिक लोग सरकार की ओर से नये-नये आविष्कार कर रहे हैं उन्हें रुपयों-पैसों की चिन्ता नहीं होती, क्योंकि सरकार मुक्त हस्त से उनकी सहायता करती है। ऐसे लोग ही निश्चिन्त एवं एकाग्र भाव में काम कर सकते हैं जिनके दिमाग में आर्थिक चिन्ता का प्रवेश न हो। जो आये दिन अजीविका के लिए चिन्तित रहते हैं और जिनको नोन, नेल, लकड़ी की चिन्ता परेशान किये रहती है, वे कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं कर सकते।

भौतिक विज्ञान का जो इतना चामत्कारिक विकास हो सका है, उसका प्रधान कारण यही है कि उसके अन्वेषक वैज्ञानिकों को सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। सरकार वैज्ञानिकों के परिवार का पूरा उत्तरदायित्व अपने सिर ले लेती है और वे पूर्ण एकनिष्ठा से, एकान्त में बैठ कर सोचते और प्रयोग करते रहते हैं। आविष्कार करना ही उनकी साधना होती है।

चिन्तकों को एकान्त की अनिवार्य आवश्यकता होती है। एकान्त के बिना एकाग्रता नहीं होती और एकाग्रता के बिना चिन्तन नहीं होता। चिन्तन के अभाव में किसी महत्त्वपूर्ण फल की उपलब्धि नहीं की जा सकती। सक्षेप में, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों अनुक्ल हो तब नया आविष्कार किया जा सकता है।

भौतिक आविष्कार के लिए भी इन्द्रियसंयम की आवश्यकता होती है। व्यभिचारी और विषयासक्त मनुष्य कोई आविष्कार नहीं कर सकता। उसकी शक्ति बिखर जाती है। जैसे तेल जल जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वीर्यनाश हो जाने पर विचार-शक्ति नष्ट हो जाती है। कई लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ

साधुओं के लिए ही है, मगर ऐसा समझने वाले भयकर भ्रम में हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिये जो दीर्घ और सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। कहा है—

मरण विन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्।

वीर्य का विनाश करना जीवन को नष्ट करना है और वीर्य की रक्षा करना जीवन की रक्षा करना है।

पुरातन भारतीय जीवनपद्धति में जीवन के चार विभाग किये गये थे—(१) ब्रह्मचर्याश्रम (२) गृहस्थाश्रम (३) वानप्रस्थाश्रम और (४) सन्यासाश्रम। इनमें ब्रह्मचर्याश्रम विद्याध्ययन का काल है। पहले के बालक गृहस्थी से पृथक् होकर कलाचार्यों के आश्रम में रहते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याभ्यास करते थे। आश्रम या गुरुकुल का जीवन प्रायः बड़ा उत्तम होता था। विद्यार्थी वहाँ सादा, सयत् और स्वावलम्बी जीवन बिताया करते थे। वहाँ उनकी सर्वतोमुखी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। मानसिक, बौद्धिक, हार्दिक एवं शारीरिक शिक्षा मिलकर सर्वतोमुखी शिक्षा कहलाती है। इन चारों अंगों का विकास होने पर ही जीवन का सही विकास होता है। एकांगी शिक्षा से मानव-जीवन लँगड़ा हो जाता है। खेद है कि आज यह भारतीय परम्परा नष्ट हो चुकी है और इसी कारण लगड़ी शिक्षा का दौरा है और इसीलिए आज का जीवन सर्वाङ्ग समृद्ध नहीं रह गया है।

प्राचीन कालीन गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य पर बड़ा बल दिया जाता था। अतएव ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति होने पर जब मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होता था तो उसका शरीर बलवान् और तेजस्वी होता था।

हाथों-पैरों आदि की विशेष आकृति से ही मनुष्य का निर्माण

नहीं हो जाता। आकृति का निर्माण तो गर्भ में ही हो जाता है, बल्कि गर्भ में भी पहले नक्शा बन जाता है। नर, नारी, पशु, पक्षी आदि का नक्शा जीवों के पुण्य-पाप बनाते हैं। मकान बनाने में पहले स्थानीय नगरसमिति (म्युनिसिपैलिटी) से आज्ञा लेनी पड़ती है। उसकी अनुमति के बिना मकान नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार कर्मों की अनुमति के बिना शरीर का नक्शा नहीं बन सकता। अभि-प्राय यह है कि यद्यपि प्रत्येक जीव अपने-अपने शरीर के नक्शे का निर्माण स्वयं करता है, परन्तु कर्म उसके निर्माण में सहायक होते हैं। अतएव इस संसार के विशाल रंगमंच पर दृष्टिगोचर होने वाली जीवों की पारस्परिक विनक्षण आकृतियाँ उनके अपने-अपने विभिन्न कर्मों का परिपाक है।

कई लोग शरीर आदि के निर्माण में ईश्वर रूप कर्त्ता की कल्पना करते हैं। वे सोचते और कहते हैं कि इतनी सुन्दर मानव की आकृति सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कौन बना सकता है? वस्तुतः इस प्रकार की कल्पना का उद्भव मनुष्य की ईश्वर-विषयक श्रद्धा और भक्ति से ही हुआ है। तर्क और प्रमाण की कसीटी पर यह अभिमत टिकता नहीं है। कौन कह सकता है कि शरीर की बनावट निर्दोष है? इसमें कोई त्रुटि नहीं है? जो शरीर मल, रुधिर और वीर्य पर टिका हुआ है और हृदय की जरा सी घड़कन बन्द होते ही समाप्त हो जाता है, उस शरीर का बनाने वाला सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् कैसे हो सकता है?

कहावत है—‘शरीर व्याधिमन्दिरम्’ अर्थात् यह शरीर रोगों का घर है। क्या शरीर को व्याधिविहीन बनाना ईश्वर के सामर्थ्य से बाहर था? संसार में सब से बड़ा अशुचि का भण्डार अगर कोई है

तो वह गरीर ही है। बुद्धिमान् और सर्वशक्तिमान् ईश्वर क्या इस से कुछ अच्छा गरीर नहीं बना सकता था ?

मगर इस बात को जाने दे और मान ले कि यह शरीर त्रुटि-हीन है, सुन्दर है और उपयोगी है, तो भी यह कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर के सिवाय अन्य कोई भी इसकी रचना नहीं कर सकता ? मैं कहता हूँ कि गरीर तो एक साधारण रचना है, आत्मा में तो इस से भी अधिक उत्तम और अलौकिक रचना करने की शक्ति मौजूद है।

जैन धर्म औरों के भरोसे कार्यवाही नहीं छोड़ता। आत्मा स्वयं अपने बल-बूते पर, अपने कर्मानुसार रचना करता है। यह महकमा ईश्वर के सिपुर्द नहीं है।

मकान मिस्त्री बनाता है और उसकी बनावट में भूल हो सकती है, क्योंकि वह न सर्वज्ञानी है और न सर्वशक्तिमान् है। मगर परमात्मा तो जगत् का अद्वितीय कारीगर है। वह सर्वज्ञ भी माना जाता है और सर्वशक्तिमान् भी। फिर उसकी रचना में दोष क्यों हैं ? ऊपर जो शरीर सम्बन्धी दोष बतलाये गये हैं, उनका निवारण करने के लिए कहा जाता है कि जीव के कर्मानुसार ही ईश्वर सृष्टि रचता है। अगर यही बात है तो फिर कर्मवाद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब कर्मवाद को स्वीकार कर लिया तो फिर ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि कर्म के निमित्त से ही जीव अपने गरीर की रचना कर सकता है।

कर्म के अनुसार ईश्वर अगर शरीर रचना करता है तो ईश्वर की स्वाधीनता में बट्टा लगता है। वह कर्म के अधीन होकर रचना करेगा तो इसका स्पष्ट अर्थ यह निकला कि वह अपनी इच्छा के

अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में ईश्वर अनीश्वर हो जाएगा और कर्म ही ईश्वर ठहरेंगे, क्योंकि अन्तिम सत्ता उन्हीं की है।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि रचना करने वाला निराकार नहीं साकार होना चाहिए। ईश्वर को सर्वव्यापी स्वीकार किया जाता है, परन्तु सर्वव्यापी में हलनचलन रूप क्रिया नहीं हो सकती और अगर उसे नियत देशव्यापी माना जाय तो एक जगह बैठ कर सब जगह रचना नहीं कर सकता। जितने भी कारीगर हैं वे एक जगह रह कर सब जगह कार्य नहीं कर सकते।

इसी प्रकार रचना करने वाला मूर्तिमान् होना चाहिए, अर्थात् हाथ, पैर, आँख आदि होने चाहिए। परन्तु ईश्वरवादी कहते हैं—

विन पद चले सुने विन काना,
कर विन कर्म करे विधि नाना।
आननरहित सकल रस भोगी,
विन वाणी वक्ता वड योगी ॥

ईश्वर विना पैर चलता है और विना कान सुनता है। विना हाथ नाना प्रकार के काम करता है, विना मुख सब रसों का भोक्ता है और वाणी के विना ही वक्ता है।

इस कथन में सचाई इतनी ही है कि जो वास्तव में ईश्वर अर्थात् सर्वज्ञ होता है, वह इन्द्रियो के होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करता। उसका नामकर्म के उदय से बना हुआ शरीर विद्यमान है, उसमें कान, आँख, नाक, जीभ और स्पर्शनेन्द्रिय हैं, तथापि वस्तु

को जानने के लिए उनका आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती ।

भगवतीसूत्र मे कुछ प्रश्नोत्तर आये हैं, जो इस प्रकार हैं—

प्रश्न—क्या छद्मस्थ मनुष्य भालर आदि के शब्द सुनता है ?

उत्तर—हाँ, सुन सकता है, यदि कर्णेन्द्रिय ठीक हो और श्रुतविज्ञान का आवरण न हो ।

प्रश्न छद्मस्थ स्पृष्ट शब्द सुनता है या अस्पृष्ट ?

उत्तर—स्पृष्ट शब्द सुनता है, अस्पृष्ट शब्द नहीं सुनता ।

प्रश्न—वह आरगत शब्द सुनता है या पारगत ?

उत्तर—छद्मस्थ आरगत शब्द सुनता है, पारगत नहीं ।
अर्थात् पास के सुनता है, दूर के नहीं ।

प्रश्न—क्या केवली सर्वज्ञानी भी इसी प्रकार के शब्द सुनते हैं ?

उत्तर—नहीं, केवली निरावरण होने के कारण इन्द्रियो का प्रयोग नहीं करते । यद्यपि नामकर्म के उदय से इन्द्रियाँ उनकी वनी हैं, तथापि वे उनसे काम नहीं लेते ।

हम लोग कान मे शब्द आने पर ही सुन सकते हैं और आँखो के सामने, परिमित दूरी पर, रूपी पदार्थ होने पर ही देख सकते हैं । जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं तो काला, नीला, पीला आदि सामान्य रूप मे ही देख पाते हैं । यह नहीं देख पाते कि यह एक गुण काला, दो गुण काला, सख्यात गुण काला, असख्यात गुण काला या अनन्त गुण काला है । यही बात स्पर्श, रस, गंध आदि के विषय मे है । परन्तु केवलज्ञानी परिपूर्ण ज्ञानी होने के कारण सब कुछ ठीक रूप मे ही जानते-देखते हैं ।

नाक के साथ गंध के पुद्गलो का स्पर्श हो, जीभ के साथ रसपुद्गलो का सयोग हो और स्पर्शनेन्द्रिय के साथ स्पर्श का ससर्ग हो, तभी हम उन्हें जान सकते हैं। परन्तु केवली डिव्वी में वन्द पदार्थ के रूप, रस, गंध और स्पर्श को भी जान सकते हैं। हमारा ज्ञान भ्रमपूर्ण अथवा विपरीत भी हो सकता है, परन्तु केवली का ज्ञान अभ्रान्त और समीचीन ही होता है। वे मिठाई में रही हुई अव्यक्त खटाई को भी जानते हैं। वे क्षेत्र और काल की दूरी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। कोई भी वस्तु हो, कितनी भी दूर हो और कहीं भी उसकी सत्ता रही हो, सम्बद्ध हो या असम्बद्ध हो, अवश्य ही उनके ज्ञान का विषय बन जाती है।

प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद छद्मस्थ जीवों के लिए है। केवली के लिए सभी पदार्थ प्रत्यक्ष हैं। जगत् में जिन वस्तुओं की सत्ता है वे सब केवलज्ञान में प्रतिबिम्बित होती हैं। जो केवलज्ञान में प्रतिबिम्बित नहीं होता, उसकी सत्ता भी नहीं है।

लालटेन को चिमनो की जरूरत है। दीपक का तेल-वत्ती चाहिए। विजली को लट्टू अपेक्षित है। परन्तु सूर्य को किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार केवली को भी इन्द्रिय आदि किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है।

तो क्या केवलज्ञान सूर्य के समान है? नहीं, अनन्त सूर्य मिल कर भी केवलज्ञान को वरावरी नहीं कर सकते। सूर्य का प्रकाश कितना ही प्रखर क्यों न हो, आखिरकार जड़ है। वह स्थूल पदार्थों को एक सीमा के भीतर ही प्रकाशित कर सकता है। भूत-भविष्यत्कालीन पदार्थों तक तो उसकी पहुँच ही नहीं है। परन्तु जैसा कि अभी कहा गया था, केवलज्ञान चैतन्यरूप होने के कारण असीम है। उसकी ज्योति कहीं भी और कभी भी, प्रतिरुद्ध नहीं होती।

इस प्रकार सर्वज्ञ परमात्मा शब्दादि विषयो को बिना उपकरण जान सकता है, परन्तु शरीर आदि को रचना बिना उपकरण नहीं कर सकता ।

जैसा कि पूर्व में कहा गया था, अगर ईश्वर कर्म के अनुसार सृष्टि रचना करता है तो घूमघाम कर कर्मवाद का ही आश्रय लेना पड़ता है । जहाज का उड़ा पक्षी जब कोई आश्रय नहीं देखता तो इधर-उधर घूम कर फिर जहाज पर ही आ जाता है ।

मिथ्यात्व की भूमिका का त्याग जब होता है तो सम्यक्त्व की भूमिका प्राप्त होती है और यही आत्मदर्शन की प्रथम भूमिका है । यह भी एक विश्रामस्थान है, परन्तु अन्तिम विश्रामस्थान नहीं है । प्रथम गुणस्थान से छूटकर चौथे गुणस्थान में पहुँचने पर आत्मा को पहली बार विश्रान्ति प्राप्त होती है । वहाँ ज्ञान और दर्शन की दोनों पाँवे मजबूत हो जाती हैं । इन पाँवों के सहारे मनुष्य चौदहवें गुणस्थान तक उड़ता है । तत्पश्चात् चारित्र्य की भी पूर्णता का बल प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा अपने स्वभाव के अनुसार ऊर्ध्व-गति करता है । उसकी ऊर्ध्वगति में वर्मास्तिकाय निमित्त कारण है । जहाँ तक यह निमित्त कारण मिलता है वहाँ तक आत्मा की गति जारी रहती है और वर्मास्तिकाय का अन्त होने पर गति का भी अवरोध हो जाता है । वर्मास्तिकाय लोकाकाश के भीतर ही है, बाहर नहीं, अतएव मुक्तात्मा लोकाकाश के अन्तिम भाग में पहुँच कर स्थित हो जाता है । शास्त्र में उसे 'लोगमत्थपत्थो' अर्थात् लोक के मस्तक—अग्रभाग—पर स्थित कहा गया है ।

मुक्त जीव की अधोगति या तिर्यक्-गति न होकर ऊर्ध्वगति ही

क्यों होती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन करना है। जबतक जीव कर्मों के भार से गुरु (भारी) बना रहता है तबतक वह अपने स्वभाव के अनुकूल ऊर्ध्वगमन करने में असमर्थ रहता है, परन्तु जब कर्मकृत गुरुत्व नष्ट हो जाता है तो वह लघुभूत होकर ऊर्ध्वगमन करता है। जैसे मिट्टी के लेप वाला तूँवा पानी के तल भाग में जा बैठता है, परन्तु लेप हट जाने पर ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार कर्मलेप के हटने से जीव ऊपर चला जाता है।

अथवा जैसे एरड का बीज डोड़ी के बन्धन से मुक्त होकर ऊपर की ओर उछलता है, उसी प्रकार कर्मबन्ध का उच्छेद होने पर जीव ऊर्ध्वगति करता है। कर्मबन्ध का छेद होने से उत्पन्न होने वाली यह गति बन्धच्छेदगति कहलाती है। ससारी जीव ने गतियाँ तो बहुत की, एक बार नहीं अनन्त बार इधर-उधर गमनागमन किया, पर बन्धच्छेदगति नहीं की। की होती तो मोक्ष प्राप्त हो जाता। इस गति के पश्चात् फिर कोई गति करना शेष नहीं रहता।

अज्ञानी ससारी जीव अज्ञानाकाश में उड़ते हैं और कभी इतने नीचे गिरते हैं कि अनन्त काल तक भी नहीं उठ पाते। निगोद में पड़े-पड़े अनन्त काल व्यतीत हो जाता है। यह मिथ्यात्व का ही प्रताप है। मिथ्यात्वी की दृष्टि में दोष होता है। जैसे पित्त ज्वर से ग्रस्त व्यक्ति को मीठा दूध भी कटुक लगता है, उसी प्रकार मिथ्या-दृष्टि को सत्य असत्य प्रतीत होता है और असत्य, सत्य जान पड़ता है। जब दर्शनमोह की प्रबलता कम होती है तब सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होती है और वह दृष्टि सीधी होती है।

एक सेठ जी बम्बई या कलकत्ता गये। कुछ समय तक वहाँ

रह कर जब घर लौटे तो उन्हें पीलिया रोग हो गया । परन्तु उन्हें अपने रोग का पता नहीं था । घर आने पर सब घर वाले मिले । फिर उनकी पत्नी भी मिली । उसने अत्यन्त प्रेम के साथ स्वागत किया । मगर सेठ अपनी पत्नी को पहचान न सका । वह बोला— मैं नहीं जानता तुम कौन हो ? कहाँ से, किसलिए आई हो ?

स्त्री बोली—पचो की साक्षी से पाणिग्रहण करके लागे हो, फिर ऐसा क्यों कहते हो ?

सेठ—तुम मुझे छल नहीं सकती ।

दर्शक—सेठजी, ठीक तो कह रही है सेठानी जी ! यह आपकी ही पत्नी है ।

सेठ—तुम सभी पाखंडी मालूम होते हो । सब ने मिल कर कोई पड़्यत्र तो नहीं किया है ? मेरी पत्नी श्यामा थी और यह पीली है । यह मेरी पत्नी कैसे हो सकती है ?

इसके पश्चात् सेठ ने उसे बाहर निकल जाने को कहा । लोगो ने समझाया, पर वह मानने को तैयार न होता था । यह भगडा देखने-सुनने को बहुत-से लोग जमा हो गए, क्योंकि लोगो को लडाई-भगडा बड़ा प्रिय होता है । कहा है—

मिजाजी इश्क के बदले, हकीकी इश्क हो जाता ।

न रहती नाव चक्कर मे, यह बेडा पार हो जाता ॥

प्रोति दो प्रकार की होती है । अथवा यो कहना चाहिए कि प्रेम के दो रूप होते हैं—आत्मा की ओर और विषयभोगो की ओर । इसी को उर्दू मे हकीकी इश्क और मिजाजी इश्क कहते हैं । सिनेमा आदि देखना मिजाजी इश्क है । ससार मे प्राय इसी का प्रसार देखा

जा रहा है। अगर इस इश्क का रुख बदल जाय और जो प्रेम विषयो के प्रति है, वह धर्म को ओर हो जाय तो वेडा पार हो जाता है।

जैसे व्यभिचारी पत्नी का मान नहीं कर सकता, उसी प्रकार मोहग्रस्त जीव शुद्ध आत्मा का मान नहीं कर सकता। स्वदार-सतोपी ही स्वस्त्री का मान कर सकता है। जो राग-रग में सराबोर है, विषयो के विष से मूर्छित है और भोगकामना से जिसकी बुद्धि कलुपित हो गई है, वह आत्मा की ओर ध्यान नहीं देता और इस कारण आत्मा को नहीं जान सकता।

हाँ, तो जब पति और पत्नी में यह झगड़ा हो रहा था, वहाँ अचानक एक वैद्यराज जा पहुँचे। उन्होंने पूछा—यह क्या झगड़ा चल रहा है? तब लोगो ने हसते हुए कहा—वड़ा विचित्र मामला है। सेठजी अपनी पत्नी को भूल गये हैं और उसे घर से निकाल देना चाहते हैं।

वैद्य गभीर और परोपकारपरायण था। उसने गभीर दृष्टि से सेठ को देखा तो पता चला कि इसके चेहरे पर दुष्टता, दुर्जनता या कपट का भाव नहीं है, बल्कि वह भी परेशानी अनुभव कर रहा है। यह देख कर उसने सेठ जी से बातचीत की। अतः सेठ जी का चेहरा देख वह समझ गया कि सेठ को पीलिया रोग है, अतएव इसकी दृष्टि में विकार उत्पन्न हो गया है।

यह सब सोचकर वैद्य ने सेठ से कहा—इस स्त्री को घर से बाहर निकालने का जिम्मा मैं लेता हूँ, मगर उससे पहले तुम मेरी दवा खाओ।

सेठ ने दवा खाई और तीन ही पुडियो से उसका रोग दूर हो गया । रोग दूर होने पर श्यामा अब श्यामा दिखाई देने लगी । वह अपनी पत्नी को पहचान गया । उसका भ्रम दूर हो गया । अब उसे कोई भी ब्रह्मा नहीं सकता ।

इस उदाहरण के आधार पर हमें प्रकृत विषय को समझना है । सेठ के समान यह आत्मा है । जब इसे पीलिया के समान मिथ्यात्व का रोग होता है तब यह आत्मा को आत्मा नहीं मानता । परन्तु जब वैद्य के समान गभीर और परोपकारी गुरु का सयोग मिलता है और वह सम्यक्त्व रूपी औषध देता है, तब वह स्व-आत्मा को पहचान पाता है ।

आत्मा के स्वरूप को ठीक तरह न समझ सकने के कारण ही विधाता या जगत्कर्त्ता ईश्वर की कल्पना करनी पड़ती है । मगर सृष्टि की रचना, पालन और सहार का काम ईश्वर के जिम्मे सौंप देने से ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार विकृत हो जाता है, उसमें कितनी बुराइयाँ आ जाती हैं, इस बात को भुला दिया जाता है । अगर ईश्वर ने सचमुच ही सृष्टि रची होती तो हमें वैसा मानने में क्या पशोपेश था ? मगर इसमें ईश्वर का स्वरूप गडबड़ में पड़ जाता है ।

अगर ईश्वर रचना करता है तो किसी को उच्च और किसी को नीच क्यों बनाता है ? किसी को धनी और किसी को निर्धन, किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाने का क्या कारण है ? कर्मानुसार रचना करने की बात कह देने से काम नहीं चलता । आखिर यह भी देखना चाहिए कि ईश्वर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जगत् की रचना करता है ? कहावत है—‘प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते ।’ अर्थात् मूर्ख मनुष्य भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति

नहीं करता, तब ईश्वर तो ज्ञानवान् है। उसकी रचना में प्रवृत्ति बिना प्रयोजन कैसे हो सकती है? प्रयोजन दो ही हो सकते हैं—स्वार्थ की पूर्ति या परोपकार। अगर यह मान लिया जाय कि ईश्वर स्वार्थ से प्रेरित होकर सृष्टिरचना करता है तो वह कृतकृत्य और पूर्ण नहीं होगा बल्कि ससारी जीवों के ही समान हो जाएगा। अगर परोपकार की भावना से रचना करता है तो सारे ससार को सुखी, सुन्दर और रमणीय ही बनाना चाहिए। मगर यहाँ तो दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य आदि सैकड़ों बातें ऐसी देखी जाती हैं जिन से मालूम होता है कि यह सृष्टिरचना किसी दयालु को नहीं हो सकती।

ईश्वर को निष्कर्म माने तो उसे इन्द्रिय आदि उपकरण नहीं मिल सकते और उनके बिना वह रचना नहीं कर सकता। सकर्मा माने तो वह ईश्वर न रह कर साधारण ससारी जैसा हो जाता है।

सचाई यह है कि जगत् की कभी किसी ने रचना नहीं की है। यह जगत् अनादि और अनन्त है—सदा से है और सदैव रहेगा। कदाचित् सृष्टि का आरम्भ माना जाय तो यह मानना होगा कि उस से पहले किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं थी—सब कुछ महाशून्यमय था। किन्तु शून्य से कभी किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। ऐसा न कभी हुआ, न होगा। शून्य से वस्तु बनती होती तो रोटी के लिए आटे की, आभूषणों के लिए सोने की, मकान के लिए ईंट-पत्थरों की और फर्नीचर के लिए लकड़ी आदि की क्या आवश्यकता थी? उपादान के बिना कार्य की उत्पत्ति होना असंभव है। अगर कहा जाय कि उपादान पहले-से मौजूद थे और उनके आधार से ईश्वर ने सृष्टि रची है, तो प्रश्न होता है कि वे उपादान कहाँ से आये? उन उपादानों के भी कोई

उपादान होंगे और उनके भी कोई उपादान होंगे । इस प्रकार परम्परा में जगत् में पदार्थों की सत्ता अनादिकालीन माननी पड़ेगी ।

इस प्रकार जब युक्ति के आधार पर विचार किया जाता है तो जगत् की अनादिता ही सिद्ध होती है । वास्तव में षड्रव्यमय इस जगत् का न कोई निर्माता है और न सहर्ता है । यह अनादि और अनन्त है । प्रकृति द्वारा और विभिन्न मानवी आदि के द्वारा इसमें रूपान्तर होता रहता है । जीव अपने-अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार जगत् परिणामो-नित्य है ।

आज के वैज्ञानिक नवीन-नवीन खोजे कर रहे हैं परन्तु उनके दिमाग में भोतिकता का भूत घुसा है । इस कारण जड़ पदार्थों की शक्तियाँ हमारे सामने आ रही हैं । वे आत्मवाद को भूल गये हैं । जिस दिन विज्ञान अध्यात्मवाद की ओर अपने चरण रखेगा वही दिन जगत् के लिए मंगल-दिन होगा । उस दिन शान्ति और सच्ची समता की प्रतिष्ठा होगी ।

जिस विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता का मेल नहीं है, वह विज्ञान कितना ही विकसित क्यों न हो जाय, जगत् के लिए मुखप्रद, शान्तिप्रद और मंगलकर नहीं हो सकता । उसकी वदौलत मनुष्य जाति को मुसोवते ही अधिक बढ़ सकती है ।

यह न समझिये कि जड़ पदार्थों के मुकाबिले आत्मा में कोई शक्ति नहीं है । आत्मा की अनन्त शक्तियाँ हैं और उनके सामने जड़-शक्ति किसी गिननी में नहीं है । परन्तु आत्मा उस सेठ के समान अपने स्वरूप को भूल गया है । लोगों को आत्मा पर विश्वास नहीं है । आत्मा की शक्ति का पता तब चलता है जब 'पीलिया' रोग नष्ट हो जाता है ।

सज्जनो ! आत्मा मे अखिल विश्व को जानने वाला ज्ञान विद्यमान है, असाधारण ज्योति उसका स्वरूप है, परन्तु ज्ञानावरण कर्म रूपी मेघपटल को हटाये बिना वह ज्योति चमक नहीं सकती । मेघपटल प्रचंड वायु से हटता है । यहाँ अरिहन्त भगवन्त के गुणगान की प्रचण्ड वायु चाहिए । जब भक्ति का तूफान आपके अन्तःकरण में उठेगा और वह प्रचण्ड रूप धारण करेगा तो ज्ञानावरण के बादल बिखर जाएँगे ।

अरिहन्त भगवान् का भावपूर्वक गुणगान करने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न होना चाहिए । अगर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप भगवान् की भक्ति करेंगे तो निस्सन्देह आपकी आत्मा पर चढ़ा आवरण हट जाएगा और आत्मा की ज्योति चमक उठेगी ।

सज्जनो, मेरे मस्तिष्क में अनेक बातें आती हैं, मगर उन्हें कहने में विचारना पड़ता है । कभी ऊपर-ऊपर तैरता हूँ अर्थात् साधारण रूप से कथन करता हूँ और कभी गहरा गोता भी लगाता हूँ । मैं अपनी ट्रेनिंग भूल न जाऊँ इस विचार से कभी-कभी गहरा उतर जाता हूँ ।

अन्त में यही कहना है कि आप अपने स्वरूप को पहचानें—आत्मा की अनन्त शक्ति को जानें । भगवान् अरिहन्त का गुणगान करें । ऐसा करेंगे तो ससार-सागर से पार हो जाएँगे ।

राजकोट
१७-८-५४ }

कर्म-विपाक

अरिहन्त अरिहन्त० ।

सज्जनो और वहिनो ।

कल इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि शरीर आदि की रचना कर्म का कार्य है । समग्र सृष्टि या उसके अगभूत किसी पदार्थ की रचना करने में अथवा शरीर आदि की रचना करने में ईश्वर का कोई हाथ नहीं हो सकता । ईश्वर का दर्जा बहुत ऊँचा और असाधारण है । सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग और कृतकृत्य परमात्मा ही ईश्वर का पद प्राप्त करता है । ऐसे ईश्वर का सृष्टि के निर्माण आदि की झुझटों में पड़ना संभव नहीं है । किसी को नरक में और किसी को स्वर्ग में भेजना, किसी को एक और किसी को दूसरी सजा देना ईश्वर के लिए योग्य नहीं है ।

ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान् है और दयालु भी है तो वह जीवों को पापकर्म करने से रोक देगा, परन्तु ऐसा नहीं करेगा कि पहले वह पापकर्म करने दे, रोकने की शक्ति होने पर भी रोके नहीं और फिर उसी पापकर्म के लिए दंड दे । कोई भी विवेकशील पिता अपने पुत्र को जानते-बूझते गडहे में नहीं गिरने देता । ईश्वर को जब परमपिता के रूप में स्वीकार किया जाता है तो वह इस प्रकार की निर्दयता प्रदर्शित नहीं करेगा । अतएव ईश्वर का यह काम नहीं है ।

दुनिया के काम, ईश्वर का हस्तक्षेप किये बिना ही, दूसरे-दूसरे तरीकों से चल रहे हैं।

जीव के शरीर का निर्माण नामकर्म के उदय में होता है। नास्त्र में आठ प्रकार के कर्म माने गए हैं। उन आठ कर्मों में एक नामकर्म भी है, जिसका दायरा काफी लम्बा-चौड़ा है।

कार्मण शरीर आठ कर्मों का कोश-खजाना है। जानावरणीय आदि आठों कर्म कार्मणशरीर के ही रूपान्तर हैं। कर्म एक प्रकार के पुद्गल हैं, जिन्हें मेटर, प्रकृति, माया या अदृष्ट आदि शब्दों से भी कहा जाता है। वैदिक परम्परा में माया या प्रकृति कहते हैं, उर्दू में मादा कहते हैं और अंगरेजी में मेटर कहते हैं। यद्यपि इनके सूक्ष्म भाव में किञ्चित् अन्तर हो सकता है, तथापि स्थूल रूप में सब कर्म के ही नाम हैं।

पुद्गल का मूल स्वरूप परमाणु है। परमाणुओं के संयोग से स्कव बनता है। मिलना और बिछुड़ना पुद्गल की स्वाभाविक परिणति है। जब दो परमाणुओं का संयोग होता है तो द्वयणुक का अर्थात् द्विप्रदेशस्कव का निर्माण होता है।

पुद्गल के चार रूप हैं—(१) स्कव (२) देश (३) प्रदेश और (४) परमाणु। इन्हें समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए—लड्डू एक स्कव है। वह परमाणुओं के संयोग से स्कव के रूप में परिणत हुआ है। उसका आधा भाग देश है। लड्डू के साथ जुड़ा हुआ परमाणु प्रदेश कहलाता है और वही जब स्कव से अलग हो जाता है तो परमाणु कहलाता है।

अभिप्राय यह है कि स्कव स्थूल अवस्था है। देश उससे

छोटा और प्रदेश तथा परमाणु उससे छोटे है। परमाणु पुद्गल का वह सूक्ष्मतम अणु है, जिस का कोई भाग नहीं हो सकता। वह अन्तिम अणु है। वह इतना सूक्ष्म होता है कि चर्मचक्षुओं के द्वारा देखा नहीं जा सकता। उसे शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। उसके दो भाग नहीं हो सकते।

यद्यपि शरीर के उपादान कारण औदारिक वर्गणा के पुद्गल है, तथापि कर्मणवर्गणा के पुद्गलो की सहायता के बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। अनन्तानन्त परमाणुओं का पिंड रूप स्कध ही कर्मरूप मे परिणत हो सकता है। दो, तीन, सख्यात, असख्यात या अनन्त परमाणु कर्मरूप मे परिणत नहीं होते। वे आत्मा पर सुख दुःखादि का अपना असर डालने मे समर्थ नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ—औषध जितनी मात्रा मे आवश्यक है उतनी ही मात्रा मे हो तो असर करती है। उससे कम मे काम चल जाय तो कौन अधिक खावे और खर्च करे ? इस का अर्थ यह न समझे कि थोड़ी औषध मे शक्ति नहीं है। अगर थोड़ी मे शक्ति न हो तो ज्यादा मे कहाँ से आ जाय ? एक डोरे मे बाँधने और गतिनिरोध करने की शक्ति विद्यमान है, परन्तु किसी मनुष्य को रोकने के लिए जितनी चाहिए उतनी नहीं है। जब बहुत-से डोरे इकट्ठे होते हैं तो वे बाँधने मे समर्थ हो जाते हैं। प्रत्येक डोरे मे शक्ति विद्यमान है और सगठन होने पर वह अधिक हो जाती है। विखरी शक्ति केन्द्रित हो जाती है। इसी प्रकार द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी या असख्यातप्रदेशी स्कध आत्मा को नहीं बाँध सकते परन्तु जब वह अनन्तानन्त होते हैं तो आत्मा के बन्धन के कारण बन जाते हैं।

कर्म आत्मा को बाँधते हैं और आत्मा कर्मों को बाँधती है।

दोनों परस्पर बंधे हुए हैं। इस पारस्परिक बन्धन से दोनों के स्वरूप में विकार आ जाता है। दोनों अपने-अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। यह कर्म का ही प्रभाव है कि आत्मा को अनन्त शक्तियाँ आज आच्छादित हो रही हैं। परमात्मा और आत्मा में तात्त्विक दृष्टि से कुछ अन्तर नहीं है, तथापि आज जो महान् अन्तर दृष्टिगोचर होता है, उसका एकमात्र कारण कर्म का पड़ा हुआ प्रभाव ही है। जब यह प्रभाव दूर हो जाता है तो आत्मा को निजी शक्तियाँ शुद्ध स्वरूप में चमक उठती हैं। तब आत्मा परमात्मा कहलाने लगता है।

कर्म आत्मा पर किस प्रकार असर डालते हैं, इस विषय में कई प्रकार के प्रश्न किये जाते हैं। कर्मशास्त्र में उन प्रश्नों का समुचित समाधान किया गया है। यहाँ उस विस्तार में जाना संभव नहीं है, तथापि कुछ मोटी-मोटी बातों पर विचार कर लेने से आप को लाभ ही होगा।

सब से पहले जो प्रश्न उपस्थित होता है, वह यह है कि आत्मा अमूर्त और कर्म मूर्त है। ऐसी स्थिति में दोनों का संयोग किस प्रकार हो सकता है? जैसे सर्दी और गर्मी से आकाश ठंडा और गर्म नहीं होता, क्योंकि वह अमूर्त है, उसी प्रकार कर्मों से आत्मा प्रभावित नहीं हो सकता।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि आत्मा स्वभाव से अमूर्त है, मगर शरीर के साथ सम्पर्क होने से संसारी आत्मा कथंचित् मूर्त है। अतः कर्म के साथ आत्मा का जो सवन्ध है, वह मूर्त का अमूर्त के साथ सवन्ध नहीं, बल्कि मूर्त का मूर्त के साथ ही सवन्ध है, क्योंकि सशरीर आत्मा को ही कर्मबन्ध होता है, अशरीर सिद्ध आत्मा को नहीं।

दूसरी बात यह है कि मूर्त्त का अमूर्त्त पर प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, यह एकान्त भी ठीक नहीं है। जीव की चेतनाशक्ति अमूर्त्त है और मदिरा मूर्त्त है। फिर भी मदिरा के प्रभाव से चेतनाशक्ति प्रभावित होकर विकृत हो जाती है।

कहा जा सकता है कि आत्मा सशरीर और मूर्त्त तो तब बना जब उसका कर्म के साथ सयोग हुआ, पर कर्मसयोग होने से पहले तो आत्मा अमूर्त्त ही था। फिर कर्मसयोग कैसे हो गया ?

इस सवध मे यही कहना पर्याप्त है कि आत्मा का कर्म के साथ अनादि से सवध है। ऐसा कोई काल नहीं जब आत्मा कर्म से बद्ध नहीं था और फिर बद्ध हो गया हो। यद्यपि कोई एक कर्म अनादि काल से अवतक आत्मा के साथ नहीं चला आ रहा है, फिर भी कर्म की सन्तति अनादिकालीन है। बीज और वृक्ष की परम्परा की भाँति द्रव्यकर्म और भावकर्म (राग-द्वेष) का अनादिकालीन कार्यकारण भाव चला आ रहा है। इस कार्यकारणभाव का सदा के लिए अन्त हो जाना ही मोक्ष है। एक बार आत्मा जब निष्कर्म हो जाती है तो फिर कभी उसका कर्म के साथ सयोग नहीं होता।

कर्म के विषय मे दूसरी शका यह की जाती है कि वह जड़ है, पुद्गल है। जड़ कर्म जीव को सुख-दुख आदि फल नहीं दे सकता। जड़ को क्या पता कि अमुक को अमुक प्रकार का फल देना चाहिए ? एक मनुष्य ने पुण्य किया है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है और दूसरे ने पाप किया है तो उसे दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख होना चाहिए, यह विवेक जड़ को नहीं हो सकता। इसने पुण्य किया या पाप किया है, जड़ को तो यह भी नहीं मालूम हो सकता।

जो जज यही नहीं जानता कि अपराध क्या है, किस अपराध का क्या फल होना चाहिए और अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, वह कैसे समुचित न्याय कर सकता है ? दंडदाता चेतन होना चाहिए। चेतन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी न्यायामन पर बठने का अधिकारी नहीं है।

इस प्रकार विचार करने से प्रतीत होता है कि जड़ कर्मों के द्वारा जीवों को फल देने की बात युक्तिसंगत नहीं हो सकती। यह दूसरों की गका है।

सज्जनों ! आप लोगों को अपने सिद्धान्त का पता होना चाहिए। जमाना चारित्र की दृष्टि से पिछड़ा है परन्तु तर्कवाद में आगे बढ़ा है। आज तर्क के आधार पर ही किसी से कोई बात मन-वाई जा सकती है।

जैन-सिद्धान्त बहुत उच्च कोटि का है। निष्पक्ष अन्य मता-वलम्बी विद्वान् मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु खेद की बात है कि जैनसिद्धान्त के अनुयायी स्वयं अपने सिद्धान्त से अपरिचित रहते हैं। वे उसे समझने का प्रयत्न नहीं करते।

कल के भाषण में मैंने जिन विषयों पर प्रकाश डाला था, उनके सम्बन्ध में रात में आने वालों से प्रश्न किये कि—आज आपने क्या सुना था ? आज के भाषण में क्या भाव प्रकट किये गये थे ? मुझे जो उत्तर मिलना चाहिए था उस रूप में नहीं मिला। मैंने फिर उन लोगों को इसी बात पर बल दिया कि इस समय के प्रवचन में आप जो सुनते हैं, उस पर चिन्तन-मनन करना चाहिए। कोई बात स्पष्ट समझ में न आवे या गका रह जाय तो पूछना चाहिए। ऐसा

करने से आप सिद्धान्त से परिचित होंगे। आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और किसी के सामने निरुत्तर होने का प्रसंग नहीं आएगा।

किसान एक बार ही खेत में हल चला कर नहीं रह जाता। वह बार-बार जमीन को जोतता है। ऐसा करने से जमीन कोमल और उपजाऊ हो जाती है। इसी प्रकार आपको भी वाचना, पृच्छना और अनुप्रेक्षा आदि करना चाहिए। नया-नया पढ़ना वाचना कहलाता है। पढ़े हुए में जो बात समझ में न आवे उसे विशेषज्ञों से पूछना पृच्छना है। पूछताछ कर समझे हुए विषय पर स्वयं मनन करना अनुप्रेक्षा है। पुनः पुनः उसकी आवृत्ति करना परिवर्तना है और फिर दूसरों को उस विषय का बोध देना धर्मोपदेण कहलाता है। भगवान् ने स्वाध्याय के यह पाँच भेद बतलाये हैं। स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। उसकी गणना अन्तरंग तप में की गई है।

कई लोग अहंकार के वशीभूत होकर पूछने में सकोच करते हैं। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। जबतक केवलज्ञान न हो जाय तबतक सभी विद्यार्थी हैं। कोई छद्मस्थ यह दावा नहीं कर सकता कि उमें सभी कुछ मालूम है। जिनेन्द्र भगवान् का श्रुत महासमुद्र के समान है। उसमें जो जितना गहरा गोता लगाता है, उसे उतनी ही अधिक ज्ञानप्राप्ति होती है। श्रुत ज्ञान का अहंकार करना किसी को भी उचित नहीं है। हमें अपनी अल्पज्ञता को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए और निःसकोच भाव से दूसरों के अध्ययन, मनन और चिन्तन से लाभ उठाना चाहिए। किसी ने गाढ़ श्रम करके जानकारी प्राप्त की है और आपको सहज ही उसका लाभ मिल सकता है तो क्यों चिंतन रहते हैं ?

गौतम स्वामी चार ज्ञानों के धारक थे। उन्होंने भी अनेक

घार भगवान् के समक्ष उपस्थित होकर प्रश्न किये और तत्त्व का निर्णय किया। उनकी तुलना में हम किस विसात में हैं ? फिर भी अहंकार के कारण जो लोग पूछने में संकोच करते हैं, वे नादान हैं और तत्त्वज्ञान से वंचित रह जाते हैं।

कोई भी छद्मस्थ ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी प्रकार की शंका ही नहीं है। अगर वह अपनी गका को किसी विगेषज्ञ के सामने व्यक्त नहीं करता और ज्यों की त्यों बनाये रखता है तो वह सगयशील बन जाएगा। कहा है—

सशयात्मा विनश्यति।

जैसे तैल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व के पर्याय कम होते-होते सशयशील का समकित रूपी दीपक बुझ जाता है।

चाँदी, सोने, गेहूँ, चना आदि का भाव पूछने में आपके अहंकार को ठेस नहीं लगती। संकोच का अनुभव भी नहीं होता। उसे जानने के लिए अखबार मगवाते हो और रेडियो सुनते हो। अधिकांश लोग बाज़ार भाव जानने के लिए ही अखबार खरीदते और पढ़ते हैं। इस प्रकार दुनियादारी की वस्तुओं के लिए तो बाज़ार में घूमते फिरते हैं, मगर आत्मज्ञान की वृद्धि के लिए किसी ज्ञानवान् से पूछने में शम आती है। सिनेमा देखने में, होटल में खाने-पीने में, जुआ खेलने में और इसी प्रकार के दूसरे अनुचित कृत्य करने में शर्म नहीं आती, मगर धर्म की बात पूछने में शर्म आती है।

कोई साधु जी ग्रीष्म ऋतु में विहार करके आ रहे थे। मार्ग में किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर जल पीने लगे। गर्मी में चलने से वे थक गये थे, अतएव वृक्ष की छाया में थोड़ी देर सुस्ताने लगे। उसी

मार्ग से एक पथिक निकला और वह आगे बढ़ गया। वह उसी गाँव जा रहा था, जहाँ साधु को पहुँचना था। जब पथिक गाँव के निकट पहुँचा तो कुछ भक्तों ने, जो साधु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उससे पूछा—क्या हमारे गुरुजी आ रहे हैं? पथिक ने उत्तर दिया—हाँ, तुम्हारे गुरुजी नदी में पानी पी रहे थे।

यह उत्तर सुन कर कई लोगों को शका हो गई कि हमारे जैन साधु तो नदी तालाब आदि का कच्चा पानी नहीं पीते हैं, यह यह कहता है, वे नदी में पानी पी रहे थे।

सज्जनों! पवन रोका जा सकता है पर वात रोके नहीं सकती। ज़रा-सी देर में विजली के वेग की तरह सारे गाँव में यह वात फैल गई कि गुरुजी ने नदी में पानी पिया है! लोगों ने मिल कर निश्चय कर लिया कि साधु के आने पर नमस्कार न किया जाय क्योंकि उन्होंने अपना नियम भंग किया है।

थोड़ी देर बाद साधुजी आये तो किसी भी भक्त ने उन्हें वन्दन-नमस्कार नहीं किया। भक्तों का यह आश्चर्यजनक रुख देख कर साधुजी सोच-विचार में पड़ गये। उनकी समझ में नहीं आया कि किस कारण से लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

आज तो लोग यह जानते हुए भी कि अमुक साधु स्वार्थी है, साधु के आचार-विचार से रहित है और उसमें साधुता का लक्षण नहीं है, उसे नमस्कार करते हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत, बुद्धाचारी साधु के पास कई लोग फटकते भी नहीं हैं। जो गड़ा दे ताबीज दे, अक वता दे, सट्टा वतला दे, उसके पास भागे-भागे जाते हैं और जो आत्मज्ञान की वाते वतलाता है, उसके पास जाना पसन्द नहीं करते।

साधु सम्मेलन ने नियम बनाया है कि साधुओं को ज्योतिष का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात् ज्योतिष के द्वारा भाव-भाव आदि न बतलाए जाएँ। पर गुरुजी एकान्त में पत्रा लेकर ले जाते हैं, और अपने प्रेमपात्र भक्त की कामना पूरी करने हैं। उनका बतलाया भविष्य कहाँ तक सच्चा होता है अथवा नहीं होता, यह अलग बात है, परन्तु शास्त्र विरुद्ध यह व्यवहार चल रहा है। ऐसा करने वाले साधु अपराधी हैं और जो गृहस्थ पूछते हैं वे भी अपराधी हैं। श्रावक का उत्तरदायित्व कम नहीं है। भगवान् ने श्रावक को भी श्रमणसभ में सम्मिलित कर के जो गौरव प्रदान किया है वह इसीलिए कि उसे साधु के समयनिर्वाह में साधक-सहायक होना चाहिए। परन्तु आज तो बहुत-से श्रावक कहलाने वाले लोग साधु-धर्म में साधक बनने के बदले बाधक बनते हैं। स्वयं डूबते और साधु को भी डुवाते हैं।

कदाचित् मान लिया जाए कि गृहस्थ श्रावक दुनियादारी में रचा-पचा होने के कारण, लोभ और तृष्णा के बगीभूत होकर साधु से ऐसी बातें पूछता है, परन्तु साधु को इस झूझ में पड़ने की क्या आवश्यकता है ? उसने घर-द्वार छोड़ कर सिर मुड़ाया है सो क्या इसीलिए ? अगर दुनियादारी के झगड़े में फँसे रहना है तो फिर साधु बनने की क्या आवश्यकता है ? साधु-संस्था को कलंकित करना कोई साधारण अपराध नहीं है।

आप को भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि साधु छोकरी, छोकरी या रुपया-पैसा नहीं दे सकता। इन सब वस्तुओं की प्राप्ति कर्मानुसार ही होती है। अतएव इनके लिए साधु के पास मत जाओ। साधु को इस झगड़े में मत डालो। ऐसे कृत्य साधुधर्म के विरुद्ध हैं और शास्त्र में इनका स्पष्टरूप में निषेध किया गया है। कहा

जे लक्खण सुविणति अगविज्ज च जे पउजति ।

न ह ते समणा वुच्चति एव आयरिएहिमक्खाय ॥

अर्थात् जो साधु होकर लक्षण, स्वप्न या अगविद्या का प्रयोग करते हैं, वे सच्चे श्रमण नहीं कहलाते, ऐसा धर्माचार्यों ने कहा है ।

वे सच्चे साधु नहीं हैं जो गृहस्थ के पथ पर चलते हैं । सयम, तप, सरलता, चारित्र्य आदि साधु के गुण हैं । सरलतापूर्वक निर्जरा के लिए किये जाने वाले तप में अनायास ही लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, मगर साधु लब्धियों की प्राप्ति के लिए तप नहीं करता । दग्वै-कालिकसूत्र में कहा है —

नो इहलोगट्टयाए तवमहिट्टिज्जा, नो पर लोगट्टयाए तवमहिट्टिज्जा, नो कित्तिवण्णसट्ठिसिलोगट्टयाए तवमहिट्टिज्जा, नन्नत्थ निज्ज-रट्टयाए तवमहिट्टिज्जा ।

अर्थात्—इस लोक सवधी या परलोक सवन्धी लाभ के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए और न यश-कीर्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए । सिवाय निर्जरा के किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए तपस्या करना साधु के लिए योग्य नहीं है ।

तपस्या कर्मनिर्जरा का असाधारण कारण है । जन्म-जन्मान्तर के कर्मों की निर्जरा तपस्या से ही होती है । पूर्ण निर्जरा न होने तक ही ससार है । समस्त कर्मों की पूरी निर्जरा हुई कि वही मोक्ष है । यही साधु की समग्र साधना का एकमात्र लक्ष्य है । साधु की जितनी भी क्रियाएँ हैं, सब कर्मों का क्षय करने के लिए ही हैं । अतएव उसे सवर और निर्जरा के ही मार्ग पर चलना चाहिए ।

गृहस्थों को भी चाहिए कि वे साधु को सयम के पथ से च्युत करने का प्रयत्न न करें और यह समझ लें कि अन्तराय तोड़ने से ही धन की प्राप्ति होगी ।

पजाव प्रान्त मे कसूर नामक शहर मे एक श्रावक थे । नाम था उनका हरजसराय । वह सस्कृत और प्राकृत भाषाओं के ज्ञाता थे । उन्होंने तीन ग्रन्थों की रचना की है—देवरचना, देवाधिदेवरचना और साधुगुणमाला । उनकी रचनाएँ उच्चकोटि की हैं, उन्हें हर एक नहीं समझ सकता । सस्कृत और प्राकृत भाषा मे उन्होंने कविताएँ भी लिखी हैं ।

इस प्रकार हरजसराय को ज्ञान की प्राप्ति तो अच्छी हुई थी परन्तु धन प्राप्ति के अन्तराय को न तोड़ सकने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी । घर मे हमेशा पैसे की तंगी रहती थी । फिर भी वह चिन्तारहित थे । कई लोग अर्थाभाव से पीड़ित होकर धर्म-कर्म छोड़ बैठते हैं और धर्म को अपने कष्टों का कारण बतलाने लगते हैं । कहते हैं—मैं तो धर्म करने से दुखी हो गया ।

मनुष्य का यह एक बड़ा भ्रम है । धर्म कदापि किसी कष्ट का कारण नहीं हो सकता । कोई भी मनुष्य धर्म से दुखी नहीं होता, पूर्वकर्मोदय से दुखी होता है । गास्त्र मे कहा है—‘धम्मो मगल-मुक्किट्ठ ।’ अर्थात् धर्म सर्वश्रेष्ठ मगल है । धर्म से अमगल होना उसी प्रकार असंभव है, जिस प्रकार चन्द्रमा से अग्नि की वर्षा होना असंभव है । धर्म से सब प्रकार के कष्टों का निवारण होता है । अतः एव जब कोई कष्ट आ पड़े तो विगेष रूप से धर्म का आचरण करना चाहिए, न कि धर्म का परित्याग कर देना चाहिए । आग लगने पर पानी अधिक डालना पड़ता है ।

किसी भी प्रकार का सकट आने पर सम्यग्दृष्टि सोचता है—पूर्वकाल मे धर्म का आचरण करने मे जो प्रमाद किया है, उसके

फलस्वरूप ही यह सकट आया है। इस सकट का अन्त धर्माचरण से ही होगा। इस प्रकार विचार करके सम्यग्दृष्टि समभाव के साथ कष्टों का सामना करता है। वह जानता है कि रोने-धोने से, हाय-हाय करने से और आकुल-व्याकुल होने से सकटों की भीषणता बढ़ जाती है, वे अधिक दुःखप्रद हो जाते हैं और नवीन कर्मों का वध होता है। अनाथी मुनि और सनत्कुमार ने जिस प्रकार समभाव से दुःख सहन किया, उसी प्रकार का समभाव धारण करने से भविष्य उज्ज्वल, मंगलमय और सुखमय बनता है।

कई लोग मौलवी के पास भागे-भागे जाते हैं और उससे वच्चे के मुख में फूँक मरवाते हैं। वे समझते हैं कि ऐसा करने से उनका वच्चा सब सकटों से सुरक्षित हो जाएगा। यह कैसी विडम्बना है। जो लोग मासभक्षण करते हैं और अडे खाते हैं, उनके मुख से अशुद्ध हवा के सिवाय शुद्ध हवा कैसे आ सकती है ?

गर्मी अधिक पड़ती है तो वच्चों की तो बात क्या, बड़ों-बड़ों को भी बड़ी देर तक नीद नहीं आती। उसकी पूर्ति प्रभात के समय होती है। जब प्रभात की शीतल वायु बहती है तो वच्चे छ-सात बजे तक सोते रहते हैं और अपनी नीद पूरी करते हैं। माता जाग जाती है, पर नीद के कारण वच्चा जागता नहीं है। वस, यही देख कर माता के सिर पर वहम सवार हो जाता है। वह पडौसिन को बुलाती है और यह निश्चय कर लिया जाता है कि वच्चे को कुछ हो गया है। वच्चा बोलता नहीं है न ! न मालूम देवी का प्रकोप हो गया है।

—‘कल क्या खाया था ?’

‘खीर खाई थी।’

‘कहाँ खेलता रहा ?’

‘पीपल के पेड़ के नीचे ।’

वस, अब सदेह ही क्या रहा ! खीर का खाना और पीपल के नीचे खेलना इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि वच्चे पर देवी का असर हो गया है ।

सज्जनो ! खीर तो खाने की ही वस्तु है, ईंट-पत्थर नहीं खाये जाते, और पीपल के नीचे छाया होती है, अतएव वच्चे का पीपल के नीचे खेलना भी कोई अस्वाभाविक बात नहीं है । मगर अपढ़ माता इन बातों पर विचार नहीं करती और भाड़ा देने वाले के पास भागी जाती है ।

वच्चे की नींद उड़ी और वह जाग गया । भाड़ा लगाने वाले ने कहा—देखो, मेरे भाड़ा लगाने से जाग गया ।

इस प्रकार की कुण्ठाओं से अनर्थ हो जाना है । धर्मात्मा जन कष्ट आने पर अधिक धर्म करते हैं । दुःख का मूल कारण कर्म है और उसे नष्ट करने के लिए धर्म ही अमोघ औषध है । यह समझना भ्रमपूर्ण है कि जड़ कर्म सुख-दुःख नहीं दे सकते । जड़ का अर्थ यही है कि उसमें चेतनाशक्ति नहीं है, यह अर्थ नहीं है कि उसमें कोई शक्ति ही नहीं है । जड़ पदार्थों में विभिन्न प्रकार के स्वभाव हैं और शक्तियाँ भी हैं । मिर्च में मुँह जला देने का स्वभाव है, नीम के रस में कटुकता का स्वभाव है, जहर में प्राणान्त कर देने का स्वभाव है, मिथी मुँह मीठा कर देती है । कहाँ तक कहा जाय, जड़ पदार्थों की शक्तियों का हमें पद-पद पर अनुभव हो रहा है । उससे कीन मुकर सकता है ? इसी प्रकार कर्मों में भी नाना प्रकार के स्वभाव

मौजूद हैं और आत्मा की सहायता पाकर वे भिन्न-भिन्न प्रकार का फल देते हैं ।

मदिरा को यह ज्ञान नहीं है कि इस पुरुष ने मुझे पिया है, अतः मैं इसे वेभान कर दूँ । जहर नहीं जानता कि इसने मेरा भक्षण किया है, अतएव मैं इसे मार डालूँ, फिर भी जहर खाने वाला मर जाता है । इसी प्रकार जो जैसे कर्मों का बँध करता है, उसे वैसे ही फल की प्राप्ति हो जाती है ।

इस प्रकार कर्मों को ही सासारिक सुख और दुःख का कारण समझना चाहिए । समार के अनन्तानन्त जीवों की क्षण-क्षण में बदलने वाली मानसिक क्रियाओं का हिसाब-किताब रखने वाला कोई चित्रगुप्त या अन्य व्यक्ति नहीं है । यह हिसाब रखना किसी के लिए संभव नहीं है । कर्मसिद्धान्त को स्वीकार किए बिना सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है । अतएव कर्मसिद्धान्त की वारीकियों को समझने का प्रयत्न करो और जब कोई भी सकट आवे तो उसे अपने ही कर्मों का फल समझ कर धैर्य एवं समभाव से सहन करो ।

आपको कर्मवाद का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वह बीमारी के वक्त काम में लेना चाहिए । कष्ट आने पर लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं । परन्तु उन्हें समझना चाहिए कि अग्नि का तीव्र ताप सहन करने के पश्चात् ही स्वर्ण शुद्ध होता है ।

कई लोग कहते हैं कि पापी तो मोटरों में सैर करते हैं और शानदार वायु-प्रनुकूलित वगलो में मौज उड़ाते हैं, और धर्मात्मा दुःखी होकर मारे-मारे फिरते हैं । परन्तु सोचना चाहिए कि परीक्षा पढ़ने वाले की होती है, गदहे चराने वाले की नहीं होती । फूल को कष्ट सहन करना पड़ता है, काटे को नहीं । डूब फूलों का वनता

है। फूलों की ही माला बनाई जाती है और जब वह माली की सुई की नौक सहन करते हैं तभी वादगाह के गले से लग पाते हैं।

दुःख से घबड़ाना ही दुःखानुभूति का कारण है। दुःख मनुष्य की सहनशीलता की परीक्षा है। जो वीर पुरुष दुःख के साथ दृढ़तापूर्वक जूझता है, वही दुःख पर विजय प्राप्त कर सकता है। दुःख परीक्षा है और परीक्षा के अवसर पर घबड़ाना उचित नहीं है। जिनका पाठ कच्चा होता है, उन्हीं को घबराहट होती है।

श्रावक हरजसराय धर्म के ज्ञाता थे। वह दरिद्र होने पर भी दुःखी नहीं थे। कहा करते थे—धन तो कई बार मिला पर धर्म नहीं मिला। धर्म ही उत्तम वैभव है, जिसके मिलने पर ससार का सार मिल जाता है।

चार प्रकार की सुखशय्या बतलाई गई है, जिसमें प्राप्त वस्तु में सतोष करना भी एक सुखशय्या है। लोभी को सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसके पास कितनी ही सुख-सामग्री क्यों न हो, वह तृष्णा की आग में जलता ही रहता है। एक वस्तु की इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई कि दूसरी अनेक इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और वे उसे परेशान करती हैं। अतएव लोभी मनुष्य को कभी शान्ति नहीं मिलती। शान्ति का वास सन्तोष में है, तृष्णा में नहीं। कहा है—

सतोषामृततृप्तानां, यत्मुख शान्तचेतसाम्।

कुतस्तद्धनलुब्धानामितञ्चेतश्च धावताम्॥

अर्थात् जो पुरुष सन्तोष रूपी मुखा का भान करके तृप्त हो चुके हैं और इस कारण जिनका चित्त शान्त हो गया है, वह मुख

धन के लोभी और इधर-उधर मारे-मारे फिरने वाले लोगो को कहाँ नसीब हो सकता है ?

हाँ, तो एक बार हरजसराय के नगर में मुनि पधारे । उनका व्याख्यान हो रहा था और श्रोता मन लगाकर सुन रहे थे । मुनि उस श्रावक हरजसराय का मकान देख चुके थे । उसकी हालत देख कर सरागसयमी मुनि के मन में अनुकम्पा उत्पन्न हुई । व्याख्यान में कुछ ऐसा ही प्रकरण छिड़ गया । गृहस्थ के मतलब की बात आई । गास्त्र में अक्षय भंडार भरा है—सभी कुछ मौजूद है । पुण्यवान् के लिए 'सकल पदार्थ हैं जग माही ।'

किसन लाल जी महाराज के पहले पूज्य श्री नन्दलाल जी के साथ चम्पालाल जी म० का उदयपुर में चौमासा था ।

पजाव के श्री छोटेलाल जी महाराज का चौमासा भी वही था । श्री चम्पालाल जी और छोटेलाल जी महाराज दोनों जंगल के लिए पहाड़ पर गये तो आपने अर्थात् चम्पालाल जी महाराज ने छोटेलाल जी म० से कहा—यह वूटी है जो लोहे पर गिर जाय तो सोना बन जाय ।

अभिप्राय यह है कि साधु दुनियादारी के झगड़ों में पड़ता नहीं है, यद्यपि दुनिया में वस्तुओं की नास्ति नहीं है ।

मालवा में पीपलिया नामक एक स्टेशन है । वहाँ पाकिस्तान से भाग कर एक सिक्ख आया । उसे जंगल में स्लेट-पैसिल बनाने की खान मिल गई । खान तो पहले भी थी और दूसरे लोग भी वहाँ रहते थे, परन्तु अन्तराय टूटने से उसे मिल गई । पाकिस्तान से आना उसके लिए लाभजनक हो गया ।

तो उन मुनि जी ने कहा—श्रावक जी, यह पाठ ध्यान से सुनो । उन्होंने अपनी यह बात तीन बार दोहराई ।

श्रावक ने कहा—महाराज, सुना है । पहले वाचा भी है । इसका मतलब भी जानता हूँ । शास्त्र में सभी कुछ है । परन्तु मेरे अनुकूल कर्म का उदय नहीं है । आपकी कृपा के लिए अनुगृहीत हूँ, परन्तु ऐसा संवोधन न करे । मेरे निमित्त से आपके समय में दोष लगे, यह मैं नहीं चाहता । लक्ष्मी तो आती और चली जाती है । वह सीता, द्रौपदी या राजोमतो नहीं है । स्वभाव से ही चपला—चचला है । वेश्या के समान है । पुण्यवान् के पास चली जाती है और पुण्य क्षीण होने पर छोड़ जाती है । गुरुदेव ! आप इसके लिए आलोचना कीजिए ।

राजकोट के श्रावको ! ध्यान से सुनो और विचार करो । तुम्हें ऐसा कोई मिल जाय तो क्या हरजसराय के समान निस्पृहता प्रदर्शित कर सकोगे ? मगर सच्चे श्रावक का यही आदर्श है ।

लोभ-लालच का त्याग करना बहुत कठिन है । इसके आगे ऋषि-मुनि भी हार मान बैठते हैं । लोग साधु को प्रत्यक्ष देखते हुए भी नमन नहीं करते और ढोगी-दभी के चरणों में सिर झुकाते हैं । 'आडम्बरेण पूज्यते लोक' अर्थात् आज सद्गुणों की तो पूछ नहीं है, ढोग की पूजा होती है । असलो के ग्राहक कोई विरले मिलते हैं, इमीटेगन के ग्राहक बहुत हैं ।

श्रावक का कर्त्तव्य है कि वह साधु के प्रति विनम्र होता हुआ भी अगर उनकी कोई त्रुटि देखे तो स्पष्ट कह दे । सद्भावनापूर्वक उनका दोष उन्हें बतलावे । सारणा-वारणा होती रहें तो जिनमार्ग दूषित न हो । परस्पर में साधु श्रावक के और श्रावक साधु के धर्म-

पालन मे सहायक बने । यही चतुर्विध सध की स्थापना का उद्देश्य है ।

श्रावक हरजसराय ने कहा—यह दोनो घर का दिवाला निकालने की बात है । मुझे कर्मसिद्धान्त पर विश्वास है । लाभान्त-राय कर्म का क्षयोपशम होने मे द्रव्य को अनायास ही प्राप्ति हो जाती है और यदि वह न हुआ तो दिन-रात भागदौड करने पर भी कोई लाभ नही होता । यह एक ऐसा तथ्य है जो दुनिया मे सर्वत्र देखा जा सकता है ।

स्वार्थ, दुर्जनता आदि कई कारणो मे लोग साधु सतो को भी भूठा कलक लगा देते है । ऐसे समय विवेकशील लोगो का कर्त्तव्य है कि वे सत्य की खोज करे, वास्तविकता की जाँच करे और पूछताछ करके गका का निवारण करे ।

नदी मे साधु ने पानी पिया, यह बात उस गाँव मे फैल गई । जब तक इसका निर्णय न होगया, भ्रम बना ही रहा । अवसर आने पर एक साधु ने श्रावक से कहा—मिथ्या बात का प्रचार क्षय के कीटाणुओ की तरह बहुत होता है । तब श्रावक ने कहा—आप के विषय मे भी बात फैली है कि आपने नदी मे पानी पिया है । यह बात एक विश्वासपात्र व्यक्ति ने कही है । परन्तु कहाँ तक सत्य या असत्य है, यह नही कह सकता ।

श्रावक की बात सुनकर साधु समझ गये कि यहाँ के लोगो ने वन्दन-नमस्कार नही किया, इसका कारण यही मिथ्या प्रचार है ।

आखिर जब छानबीन की गई तो पता चला कि जिस नदी का पानी पीने की बात कही गई है, उसमे तो पानी ही नही है । वह सूखी पडी है । महाराज ने पेड के नीचे बैठ कर अपने पात्र का पानी पिया है । जिस व्यक्ति ने यह बात फैलाई थी, उसे बुलाया गया तो

उसने कहा—मैंने तो महाराज को पानी पीते देखा था । सोचा—नदी का पानी होगा । मैंने नदी का पानी लेते और पीते नहीं देखा ।

लोगो ने अपनी भूल स्वीकार की और मुनियो का यथोचित विनय न करने के लिए पञ्चात्ताप किया ।

तो अभिप्राय यह है कि जब किसी विषय में गका उत्पन्न हो तो उसे हृदय में छिपा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उचित रूप से प्रकट करके उसकी यथार्थता-अयथार्थता का निर्णय कर लेना चाहिए ।

वात कर्मों की चल रही थी । कर्म जड़ है तो उनमें फल देने की शक्ति किस प्रकार हो सकती है, यह मैं संक्षेप में बतला चुका हूँ । यह भी कह चुका हूँ कि ज्ञान अलग है और शक्ति अलग है । जड़ में ज्ञान नहीं, यह सत्य है, परन्तु शक्ति नहीं, यह कहना या समझना मिथ्या है । हम लोगो के शरीर पर सुख-दुःख का जो असर होता है, वह जड़कृत ही है । पुद्गल का पुद्गल पर प्रहार होता है और मयोग के कारण आत्मा को उस सुख-दुःख की अनुभूति होती है । मिस्री को मालूम नहीं कि मैं मीठी हूँ । उसे यह भी ज्ञान नहीं कि मैं खाने वाले का मुँह मीठा कर देती हूँ अथवा मुझे ऐसा करना चाहिए । तथापि मिस्री से मुँह मीठा हो जाता है । यह उसकी शक्ति है ।

जहर खाने वाले को कौन फल देता है ? क्या ईश्वर फल देने के लिए आता है ? नहीं ।

मैं बढाऊ ज्योति अजन चाहता न कदापि है,
किन्तु सेवन से दृगो की शक्ति बढती आप है ।

जड पदार्थों में भी अपनी-अपनी शक्तियाँ विद्यमान हैं। ईश्वर के निमित्त के बिना ही जहर खाने वाला जहर की शक्ति से मर जाता है। इसी प्रकार अशुभ कर्मों में दुःख देने की और शुभ कर्मों में सुख देने की शक्ति है। जैसे जहर मुख में डाले बिना फल नहीं देता, उसी प्रकार कर्म भी योग और कपाय से ग्रहण किये बिना फल नहीं देते। एटमवम लाखों को मार डालता है, परन्तु उसका प्रयोगकर्त्ता मनुष्य है। कर्मों का प्रयोगकर्त्ता भी आत्मा है। आत्मा कर्मों को ग्रहण करता है वध करता है, तब फल मिलता है।

इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह आत्मा कर्मों के कारण ही सुख-दुःख का भाजन बनती है। कर्म ही जन्म-मरण के कारण है। कर्मों का समूह रूप कर्मण शरीर जबतक आत्मा के साथ लगा है तबतक आत्मा स्वर्ग-नरक आदि गतियों में भ्रमण करता ही रहेगा। कर्मों के अतिरिक्त ईश्वर जैसी कोई शक्ति उसे सुख-दुःख देने वाली नहीं है।

अब यह प्रश्न गेष रह जाता है कि अनादि काल से आत्मा के साथ सबद्ध कर्मों का बिनाग किस प्रकार हो सकता है? इस सबन्ध में यही कहना पर्याप्त होगा कि जो अनादि कालीन है वह अनन्त भी होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रागभाव आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ भी हैं जो अनादि होने पर भी नष्ट हो जाती हैं। फिर कोई एक कर्म ऐसा नहीं जो अनादि से आत्मा के साथ बँधा हो। प्रत्येक कर्म की आदि है, केवल कर्मों का प्रवाह ही अनादिकालीन है।

जैसे तेज तूफान से वादल बिखर जाते हैं और चन्द्रमा की स्वाभाविक ज्योति प्रकाशित हो उठती है, उसी प्रकार ध्यान, भावना, तपस्या आदि कर्मविरोधी कारणों की प्रबलता से कर्मों का

समूह भी नष्ट हो जाता है। कर्मों का नाश होने का अभिप्राय यह नहीं कि वे सत् से असत् हो जाते हैं। कोई भी पदार्थ जिसकी सत्ता है, कदापि असत्—शून्य रूप नहीं होता। कर्म भी शून्य नहीं बन जाते, सिर्फ उनकी कर्म रूप पर्याय बदल जाती है। जीव पर उनका कोई असर नहीं रह जाता। उस समय आत्मा अपने असली रूप में प्रकाशित हो उठता है। यही आत्मा की मुक्ति है।

अनादिकाल से अनन्त-अनन्त आत्माओं ने इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त की है और शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त किया है। आप भी पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को विशुद्ध बना सकते हैं और परमात्मपद प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि शास्त्रोक्त आचार को अपनाएँ, अपनी भावना को सदा पवित्र रखें और जीवन को सयममय बनाएँ। विषय-विकार से दूर होकर आत्मा में ही रमण करने का प्रयत्न करें।

जो भव्य प्राणी ऐसा करते हैं, वे ससार सागर को पार करके अनन्त सुखों के पात्र बनते हैं।

राजकोट }
१८-८-५४ }

सुखित का महामार्ग

अरिहन्त अरिहन्त० ।

जीवीसवे तीर्थकर जगदुद्धारक भगवान् महावीर ने स्वयं अपना कल्याण किया और दूसरो को भी बतलाया कि अगर अपने दुःखो का अन्त करना चाहते हो तो उसी मार्ग का अनुसरण करो जिसका मैंने अनुसरण किया है । मैं जिस मार्ग पर चला हूँ, उसी पर चलने से तुम्हारे कष्टो का अन्त होगा । यह मार्ग कोई नूतन मार्ग नहीं है । पहलेपहल मैंने ही इसका अन्वेषण किया हो, ऐसा नहीं है । अनन्त आत्माएँ अतीत काल में इस मार्ग पर चल चुकी हैं और असीम आनन्द की उपलब्धि कर चुकी हैं । आत्मकल्याण का यही एक मार्ग है, अतएव सभी सर्वजो ने इसी मार्ग पर चलकर अपना हितसाधन किया और यही मार्ग दूसरो को बतलाया है । आचारागसूत्र की स्पष्ट घोषणा है—

पणया वीरा महावीहि ।

वीर पुरुष इसी महामार्ग पर चले है ।

इस प्रकार कह कर भगवान् ने जहाँ हमारा पथप्रदर्शन किया वही यह भी प्रकट कर दिया कि यह मार्ग कोई अपरिचित या अक्षुण्ण मार्ग नहीं है । जाना-पहचाना मार्ग है । अतएव इस पर चलने में शका के लिए कोई अवकाश नहीं है ।

जो सत्य है वह त्रिकालावाधित है । पूर्ण ज्ञानियो में मतभेद

नहीं हो सकता। वे उसी एक सत्य का अनुभव करते और प्रकाश करते हैं। शास्त्र कहता है—

‘जे अतीता, जे य अणागया, जे य पडुप्पन्ना, सव्वे ते एव-
माहंसु।’—आचाराग।

जो तीर्थंकर भूतकाल में हुए हैं, जो वर्तमान काल में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब का यही एक कथन है। इसमें कुछ भी अन्तर नहीं है।

सिद्धान्तों में हेराफेरी के लिए कोई गुजाइश नहीं है। जहाँ खोट होती है वहाँ पर ही हेराफेरी होती है। निर्ग्रन्थप्रवचन में वक्ता नहीं होती। वचन की प्रमाणता वक्ता की प्रमाणता पर निर्भर है। वक्ता अगर सर्वज्ञ और वीतराग हो तो उसकी वाणी में अयथार्थता नहीं हो सकती। अल्पजानी और कपायी जीव ही अज्ञान और राग-द्वेष से प्रेरित होकर मिथ्या भाषण करते हैं। जिसे वस्तु का यथार्थ स्वरूप ज्ञात है और जो निर्विकार होने के कारण यथार्थता को छिपाना नहीं चाहता, उसके कथन में अयथार्थता किस प्रकार आ सकती है ?

तीर्थंकर भगवान् की एक बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने जीवन के साधनाकाल में, जबतक सर्वज्ञता का लाभ नहीं कर लेते, तब तक उपदेश नहीं देते। सर्वज्ञ-सर्वदर्शी होने के पश्चात् ही वे तत्त्व का उपदेश करते हैं और तीर्थ की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि उनकी वाणी सौ विश्वास सत्य ही होती है। युक्ति और तर्क से उसमें वाधा नहीं हो सकती। उसमें पूर्वापर विरोध भी नहीं हो सकता।

इसके विपरीत जिस आत्मा में वक्रता होती है तो उसकी वाणी और व्यवहार में भी वक्रता होती है। जैसा मार्ग होता है, पानी की गति भी वैसी ही होती है। मार्ग सीधा है तो पानी भी सीधा चलेगा। मार्ग टेढ़ा है तो पानी की गति भी टेढ़ी होगी।

प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जिस मनुष्य में कुटिलता होती है, उसके वचन और व्यवहार भी प्रायः कुटिल ही होते हैं। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुटिल पुरुष प्रयास करता है, वह अगर सीधी तरह उसे न मिले तो वह फिर टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग अंगीकार करता है।

लोभ न हो तो माया—कपटार्थ भी नहीं रह सकती। लोभ माया के बिना रह सकता है, पर माया लोभ के बिना कदापि नहीं रह सकती। माया लोभ की आड़ में ही रहती है। माया के होने पर लोभ की नियमा है और लोभ के होने पर माया की भजना है। लोभ कपाय सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थान तक रहता है, परन्तु माया दसवें गुणस्थान में नहीं होती।

साम्पराय का अर्थ कपाय है। सूक्ष्मसाम्पराय का आशय यह है कि इस गुणस्थान में सिर्फ लोभ का सूक्ष्म अंश ही विद्यमान रहता है।

लोभ सब कषायों में जवर्दस्त है। क्रोध, मान और माया का नाश हो जाने पर भी लोभ आत्मा के साथ चिपटा रह जाता है और बड़ी कठिनाई से, खड-खड करने पर उसका अन्त होता है। कभी-कभी लोभ आत्मा में छिपकर, दुबक कर अर्थात् उपशान्त होकर रह जाता है और आत्मा ग्यारहवें गुणस्थान की श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता है। मगर यह लोभ वहाँ अपना सिर उठाता है और इतने

ऊपर उठे आत्मा को घसीट कर नीचे ले आता है। यहाँ तक कि प्रथम गुणस्थान तक पहुँचा देता है।

प्राप्योपगान्तमोहत्त्व, क्रोधादिविजये सति ।

लोभाद्यमात्रदोषेण, पतन्ति यतयोऽपि हि ।

एक महामुनि उपगान्तमोह अवस्था को प्राप्त हो गया है। उस ने सम्पूर्ण मोहनीय कर्म का उपशम करके ग्यारहवाँ गुणस्थान पा लिया। क्रोध आदि सभी कषायों का उपशम कर दिया। परन्तु उस को लोभ के अंग का उदय होता है और उसकी बदौलत ही वह नीचे गिर जाता है। यह है लोभ का रुढ़क और अतिभीषण विपाक। ठीक ही कहा है—

जनक सर्वदोषणा, गुणग्रसनराक्षस ।

कन्दो व्यसनवल्लीना, लोभ सर्वार्थबोधक ॥

लोभ समस्त दोषों का जनक है। लोभ से पण्डित जीव सभी पापों का सेवन करने को उद्यत हो जाता है। उसमें कोई भी दोष उत्पन्न हो जाता है। लोभ वह राक्षस है जो समस्त गुणों को भक्षण कर लेता है। लोभ के प्रभाव से मनुष्य को नाना प्रकार के सकट उठाने पड़ते हैं, अतएव वह व्यसन रूपी वेलो का मूल है।

अन्य कषायों का स्थान तो नियत है परन्तु लोभ ने सारे विष्व मे अपनी सत्ता जमा रक्खी है।

क्रोध का केन्द्रस्थान आँख और मस्तक है। क्रोध विकार जागृत होते ही आँखें लाल हो जाती हैं और ललाट पर सलवट पड़ जाती हैं, जैसे बूढ़ी भैंस का चमड़ा सिकुड़ जाता है। यह क्रोध की निगानी है। जब किसी के चेहरे पर यह भाव प्रकट होते हैं तो लोग

कहते हैं—आँखें बदल गईं, अब इससे बात मत करो। सोम्य भाव चला गया। दृष्टि में क्रूरता आ गई। रगत कुछ की कुछ हो गई। पहले मुखमंडल में चन्द्रमा के समान शान्ति भरती थी, अब अगारे प्रकट हो रहे हैं। दृष्टि-विष-सर्प क्रोध से अभिभूत होकर देखने मात्र से दूर-दूर के जीवों को भस्म कर देता है। क्रोध के पुद्गलो में उष्णता होती है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो सारा शरीर तप जाता है। शान्तिरस भग्न हो जाता है। क्रोधी जीव नहीं देखता कि मुझे किससे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए? यह मेरा पूज्य है, गुरुजन है या कौन है? परिणाम पर विचार करने की उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। उसका विवेक विलुप्त हो जाता है। वह यद्वा-तद्वा कुछ भी कह डालता है। परिवार के तथा पड़ोस के लोगों को दुखी बनाता है और स्वयं भी दुखी होता है। वह स्वयं जलता और दूसरों को जलाता है।

क्रोध भयकर विष है। सखिया विष है, अफीम विष है और पाग आदि भी विष हैं। सर्प और विच्छू आदि में भी विष होता है। मगर क्रोध-विष का मुकाबिला किसी भी विष से नहीं किया जा सकता। क्रोध सब में बड़ा विष है। भौतिक विष एक बार मार सकता है, परन्तु क्रोध-विष न जाने कितनी बार मारता है। सखियादि द्रव्यविष केवल द्रव्य प्राणों को ही हानि पहुँचाता है, क्रोध-विष तो ज्ञानादि भाव प्राणों को भी हानि पहुँचाता है।

सास-बहू, देवरानी-जिठानी, भाई-भाई आदि के झगड़े में क्रोधी विष खाकर मर जाता है, कूप में कूद पड़ता है और अपने जीवन को नष्ट कर देता है। शास्त्र में कहा है कि क्रोध के आवेश में आत्मघात करने वाला महापापी है, बार-बार नियमों को भग्न करने वाला और विश्वासघाती भी महापापी है।

किसी को अमुक काम कर देने का विश्वास दिला करके ऐन मौके पर मुकर जाना कितनी बुरी बात है ! इसमें उस बेचारे का तीव्र आघात पहुँचता है। उसकी प्रतिष्ठा को ध्व्वा लगता है। उसकी सारी योजना गडबड में पड़ जाती है। मान लीजिए, किसी धनी ने किसी को रुपये देने का विश्वास दिला दिया। मगर अवसर आने पर जब वह रुपये माँगने गया तो उसने देने से इकार कर दिया। यह विश्वासघात है। कभी-कभी इस प्रकार के विश्वासघात का परिणाम अत्यन्त करुणाजनक होता है। विश्वासघात का निकार हुआ मनुष्य अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। कभी-कभी उसका हार्ट फेल हो जाता है। अतः विश्वासघात करना भी महापाप है।

विश्वासघात के समान कूटसाक्षी अर्थात् भूठी गवाही भी महापाप है। किन्तु खेद है कि आजकल धड़ल्ले के साथ यह पाप किया जा रहा है। कई लोगो ने अपना धन्धा ही गवाही देना बना लिया है। वे अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं और जिसे कोई गवाह नहीं मिलता, भट कुछ पैसे लेकर उसके गवाह बन जाते हैं। उन्हें भूठी गवाही देने में कोई सकोच नहीं होता। परन्तु वे अपराधी को निरपराध और निरपराध को अपराधी प्रकट करके न्याय की पवित्रता को कलंकित करते हैं। यह भी महापाप है।

कृतघ्न भी महापापी है। जो दूसरे के किये उपकार को भूल जाता है वह कृतघ्न कहलाता है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्रोध बहुत बड़ा पाप है। बड़े-बड़े महात्मा भी इसे सहज में बगीभूत नहीं कर पाते।

एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था। गुरु शिष्य को साधु

की रीति सिखाने के अभिप्राय से बार-बार टोका करते थे । शिष्य गुरु की शिक्षा की परवाह नहीं करता था । शास्त्र में कहा है—

अहं पचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई ।

अंभा कोहा पमाएण, रोगेणालस्सएण य ॥

—उत्तराध्ययन, अ० ११, गा० ३.

निम्नलिखित पाँच दोष या पाँच में से कोई भी एक दोष जिसमें होता है, वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता—

(१) स्तम्भ अर्थात् अहंकार । अहंकारी पुरुष में नम्रता नहीं होती । गुरु के प्रति आदर का भाव नहीं होता । अतएव वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता ।

(२) क्रोध—गुरु के द्वारा त्रुटि दिखलाने पर जो क्रोध से आगववूला हो जाता है, वह भी शिक्षा का पात्र नहीं ।

(३) प्रमाद—प्रमाद का अर्थ यहाँ आलस्य नहीं लेना चाहिए । प्रमाद और आलस्य में अन्तर है । प्रमाद आलस्य की अपेक्षा अत्यन्त भयानक दुर्गुण है । गौतम जैसे महान् साधक को भी भगवान् ने 'समय गोयम । मा पमायए' कह कर सावधान किया है । वस्तुतः प्रमाद मनुष्य का बड़े से बड़ा शत्रु है । ससार-परिभ्रमण का कारण प्रमाद है । जन्म-मरण के दुःख प्रमाद की ही कृपा के फल हैं । यह पचमुखी दैत्य है । कहा है—

मज्ज विसयकसाया, निदा विगहा य पचमी भणिया ।

एए पच पमाया, जीव पाडेन्ति ससारे ॥

अर्थात्—मद्य, इन्द्रियो के विषय, क्रोधादि कषाय, परकीय निन्दा और विकथा, ये पाँच प्रमाद हैं, जो जीव को जन्म-मरण के चक्र में फँसाते हैं ।

ये पाँच प्रमाद रोगों राक्षस के मुख हैं। जो मनुष्य इनमें से किसी भी एक मुख में पड़ जाता है, उसकी कुशल नहीं है। इनमें आत्मस्वरूप को देखने में मनुष्य अनमर्थ हो जाता है।

पाँच इन्द्रियों के २३ विषय और २४० विकार हैं। विषयों में अनुगम होना भी प्रमाद है। स्त्री कया, भोजन कया, देगकथा और राज कया, यह चार विकार हैं। पानी को मथने में घी नहीं मिलता और रेत के लड्डुओं से मधुर आम्बाद नहीं मिलता। निम्सार और निष्प्रयोजन बातों में लाभ तो कुछ होता नहीं, स्वाध्याय, ध्यान आदि क्रियाओं में विघ्न ही उत्पन्न होता है। इन्द्रियों को उत्तेजना मिलती है और समय का दुरुपयोग होता है। मानव जीवन का काल परिमित है और उसका बहुत अधिक मूल्य है। धर्मक्रिया करने वाले ही इस समय को सफल करते हैं। कहा है—

जा जा वच्चड रयणी, न सा पडिनियत्तड ।

अहम्म कुणमाणस्स, अफला जति राडओ ॥

अर्थान्—जो समय व्यतीत हो जाता है वह वापिस लौट कर नहीं आता। अधर्म का आचरण करने वाले का समय व्यर्थ ही व्यतीत हो जाता है। वह इस जीवन का कोई लाभ नहीं ले पाता। परन्तु—

जा जा वच्चड रयणी, न सा पडिनियत्तड ।

वम्म च कुणमाणस्स, सफला जति राडओ ॥

अर्थान्—जो समय जाता है, वह सदा के लिए ही चला जाता है। वह फिर कभी आता नहीं। परन्तु जो लोग धर्मक्रिया करते हैं, उनका समय सार्थक होता है।

यद्यपि ग्यारह मास बाद उसी नाम का महीना आ जाता है और छ दिन बीतने पर फिर वही वार आ जाता है, पर यह आना तो केवल मास और वारो के नामो का आना है। परन्तु इनका जो समय बीत गया वह समय फिर नहीं आता। थैली मिल गई पर रकम चली गई तो थैली लेकर क्या माथा फोडना है।

ज्ञानी जनो का कथन है कि अघर्म करने वालों की रात्रि अर्थात् समय निष्फल चला जाता है। बात बहुत विचारणीय है। शास्त्र का कथन है कि निंदादि अघर्म करने वालों का समय व्यर्थ ही व्यतीत होता है।

क्या उन्हें फल नहीं मिलता ? नहीं, फल तो मिलता है परन्तु सुख रूप फल नहीं मिलता। उत्तम नरभव पाकर जो सुफल प्राप्त करना चाहिए, उसमें वे वंचित रहते हैं। वह सुहाग किस काम का जिसके पीछे दारुण दुःख अपने जवड़े फाड़ कर खड़ा हो। मानव जीवन उनका सफल होता है जो धर्मसाधना करते हैं, सामयिक स्वाध्याय, ध्यान आदि क्रियाएँ करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के दिवस और रात सफल करने हैं। उन्हें आत्महित रूप फल मिलता है।

समय दोनों का व्यतीत होता है परन्तु एक आत्मा का हित कर लेता है और दूसरा अहित करके अपने भविष्य को बिगाड़ लेता है।

दो मनुष्य आजीविका के लिए निकले। एक ने नौकरी कर ली और जिस मिति से नौकरी की थी, उसकी नोघ ले ली। उसने बुद्धिमत्ता से काम लिया और अपना वेतन तय कर लिया। अगर सेठ का मन बदल जाय, उसके मन में बेईमानी आ जाय तो भी अपनी नोघ के आधार पर वह अपना पैसा वसूल कर सकता है।

मन बदलते देर नहीं लगती । मन पानी की लहरों से भी अधिक चंचल है ।

मन मन है, सेर दो सेर नहीं—चालीस नेर का मन है । सेर सिंह को भी कहते हैं । उम्मे वन में करना कोई मामूली बात नहीं है । चूहे से भी डर जाने वाले लोगों के लिए सेर (सेर) को वशीभूत करना कितना कठिन है ।

मन की गति चन्द्रमा, सूर्य, विद्युत्, पवन एवं देव की गति से भी अधिक तीव्र है और अतिशय चपल है । कहाँ छत्वीसवाँ देवलोक और कहाँ जम्बूद्वीप ? कुछ कम सात राजू का फासला है । परन्तु इस मन को छत्वीसवें देवलोक से जम्बूद्वीप में आते-जाते पल भर भी नहीं लगता !

मन मनोवर्गणा के पुद्गलो से बनता है । इन पुद्गुलो में अनूठी गति है । सर्वार्थसिद्ध विमान के देव भगवान् से मन के द्वारा ही बात कर लेते हैं । वहाँ सब देव अहमिन्द्र हैं—पूर्ण स्वाधीन हैं । जैसे यहाँ राजा-प्रजा का, शासक और शासित का अन्तर है, वैसे वहाँ नहीं है । वहाँ सब स्वयंप्रभु हैं । इसका कारण यही है कि वहाँ सब देव समभावी हैं, अतएव शासन की आवश्यकता नहीं है । शान्ति की रक्षा और न्याय-नीति की प्रतिष्ठा के लिए शासन की आवश्यकता होती है । मगर जब विना ही शासन के यह काम होता हो तो शासन की आवश्यकता नहीं रहती ।

हमारे गुरु जी ने एक बार चित्तौड़ दुर्ग पर चौमासा किया था । उनका कहना था कि वहाँ सिर्फ कुत्ता-बिल्ली से बचाव करना पड़ता है, मनुष्यों से नहीं, क्योंकि वहाँ चोर नहीं थे । भारतवर्ष में किसी जमाने में घरों में ताले तक नहीं लगाये जाते थे । युगलियों के

समय यहाँ कोई शासन व्यवस्था नहीं थी और न कोई दण्डव्यवस्था ही थी। धीरे-धीरे मानवप्रकृति में विकार आया, उसकी आवश्यकताएँ बढ़ी और सचयवृत्ति पनपी तो गड़बड़ होने लगी। तब 'हा' यह दंडविधान किया गया। अपराधी को अगर 'हा' कह दिया जाता था तो उसे ऐसी पीड़ा होती मानो प्राणदण्ड दिया गया हो। जब इस दण्ड का प्रभाव घटा और लोग इसकी कम परवाह करने लगे तो 'मा' दण्ड प्रचलित हुआ। 'हा' इस दंड में अपराधी के कृत्य पर सिर्फ खेद प्रकट किया जाता था, 'मा' दंड में निषेध का भाव आ गया, अर्थात् अनुचित कृत्य करने की मनाई की जाने लगी। उस समय यही दण्ड पर्याप्त प्रभावकारी था। किन्तु लोगों की वृत्तियाँ शनैः शनैः गिरती ही जा रही थी, अतएव कुछ काल के पश्चात् यह दण्ड भी प्रभावहीन हो गया तो अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई। वह कठोर दण्ड 'धक्' था। अपराधी को उसके कृत्य पर धक्कार दिया जाने लगा।

उस समय के मनुष्य इतने सीधे-सादे और लज्जाशील थे कि उनके लिए यही दण्ड पर्याप्त थे। शर्मदारों के लिए थोड़ा-सा दण्ड भी काफी हो जाता है। जिन्हें अपनी इज्जत का खयाल नहीं, जो वेशर्म हैं और जिनमें कुकृत्य करने की वृत्ति अपनी गहरी जड़ जमा चुकी है, उनकी बात निराली है। पक्के वेशर्म जेल जाने को भी ससुराल जाना कहते हैं। किन्तु कुलीन पुरुष को साधारण उपालभ ही काफी होता है और नग बादशाह के लिए डंडों की मार भी कुछ चीज नहीं है। धृष्ट पुरुष धक्कारों की भी परवाह नहीं करता जबकि लज्जाशील की तनिक कहने मात्र से आँखें नीची हो जाती हैं। जो उपालभ सुन कर हँस देता है, समझता चाहिए कि वह निर्लज्ज है और उसकी आत्मा गिर चुकी है। वह शिक्षा के योग्य नहीं है।

जहाँ लज्जा है वही अन्य गुण विद्यमान रह सकते हैं। भगवती दया भी लज्जा के साथ ही रहती है और सयम भी लज्जा के साथ ही रह सकता है। ब्रह्मचर्य भी लज्जावान् में ही होता है।

तो अवसर्पिणी काल के प्रभाव से जब मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी और जीवनोपयोगी वस्तुओं की कमी पड़ने लगी तो छीना-भूषटी, बलात्कार, लूट-खसोट आदि बुराइयाँ बढ़ने लगी और ज्यो-ज्यो बुराइयाँ बढ़ी त्यों-त्यों दंड की कठोरता भी बढ़ती गई। मगर दंडव्यवस्था की कठोरता मनुष्य को पतन से बचा नहीं सकी। समाज की अपराधवृत्ति बराबर बढ़ती ही रही। यहाँ तक कि प्राण-दण्ड लागू कर देने पर भी आज अपराध हो रहे हैं।

अभिप्राय यह है कि शासनव्यवस्था और दण्डव्यवस्था की आवश्यकता मनुष्य को नियंत्रित रखने के लिए है। एक मनुष्य दूसरे के प्रति अत्याचार न करे, दूसरे के हक को न छीने, कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा न डाले, अमन-चैन में विघ्न न पड़े, इस प्रयोजन के लिए यह व्यवस्थाएँ हैं। मगर छव्वीसवे देवलोक में यह बुराइयाँ हैं ही नहीं, अतएव वहाँ कोई शासनव्यवस्था नहीं, दण्डव्यवस्था भी नहीं। वहाँ के सभी देव 'अहमिन्द्र' हैं। उनका मोहनीय कर्म 'उप-शान्त' रूप में रहता है।

यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि उपशान्तमोह तो ग्यारहवाँ गुणस्थान है और अनुत्तर विमानों के देव सब चौथे गुणस्थान में होते हैं। उन्हें उपशान्तमोह कैसे कहा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मोहोपगम के कई विकल्प हैं। जैसे प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक शुक्ल लेख्या बतलाई गई है, मगर कहाँ मिथ्यादृष्टि की भावना और कहाँ संयोगकेवली की भावना? कितना

वहुत अन्तर है दोनों के अध्यवसायो मे ? मगर जैसे प्रथम और तेरहवें गुणस्थान वालो की भावना मे अन्तर है, उसी प्रकार शुक्ल-लेख्या मे भी वहुत तारतम्य है। मिथ्यात्वी की शुक्ललेख्या और केवली की शुक्ललेख्या विशेष रूप मे विसदश होने पर भी सामान्य रूप से शुक्ल लेख्या ही कहलाती है, उसी प्रकार चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अनुत्तरदेवो एवं ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती सयमी के मोह का उपशम सामान्यदृष्टि से समान होने पर भी विगेष दृष्टि से वहुत भिन्न है।

एक-एक लेख्या के असख्यात-असख्यात अध्यवसायस्थान है; उसी प्रकार मोहोपशम के भी तरतमता के आधार पर अनेक भेद हैं।

उपशान्तमोह गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्म की सभी— अट्टाईस ही प्रकृतियों को दवा देता है। किसी भी प्रकृति का उसे उदय नहीं होता और जब उदय होता है तो ग्यारहवाँ गुणस्थान नहीं रहता। अनुत्तर विमानो के देवो मे मोह का उदय है, परन्तु वह सूक्ष्म-रूप मे है। नीचे के देवो की अपेक्षा उनमे अल्प उदय है। वे इस दृष्टि से उपशान्तमोह हैं कि परस्पर मे कलह नहीं करते, एक दूसरे से ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते। इसी प्रकार मनुष्यो मे भी कई शान्त प्रकृति के होते हैं। कभी-कभी मोह की उदीरणा के कारण सम्यग्दृष्टि भी माथा कूट-कूट कर रोते हैं, परन्तु कई विचारक नहीं भी रोते हैं। एक ही घर मे कई प्रकृतियों के मनुष्य पाये जाते हैं।

ऊपर वाले वे देव अपने स्थान पर स्थित रहकर ही तीर्थकर भगवान् के साथ बात करते हैं; जैसे तुम भाषावर्गणा के पुद्गलो द्वारा टेलीफोन से बात करते हो।

देवलोक के देव तीन ज्ञान के धनी होते हैं, भगवान् केवल-ज्ञान के धनी होते हैं। इसलिए उनमे पूर्वोक्त रूप से शका समाधान

हो सकता है। आज हजारों मील की दूरी से भी बातचीत हो सकती है। वायरलेस से सातो विलायतो की तत्काल खबर आ जाती है।

भगवान् अद्वितीय रेडियोस्टेशन है। उनके समान दूसरा कोई पावरहाउस नहीं है। न केवल सभी विलायतो के साथ, अपितु चराचर विश्व के साथ उनका सन्वन्ध है। किन्तु नवर वही मिला सकता है, जिसके पास टेलीफोन हो।

देव अपनी मनोवर्गणाओं के द्वारा भगवान् से प्रश्न करते हैं और भगवान् उनके प्रश्न को केवलज्ञान से जान कर उत्तर दे देते हैं। प्रश्न किया गया कि कितने साधु मोक्ष में जाएँगे? भगवान् ने मन ही मन उत्तर दे दिया कि मेरे सात सौ साधु मोक्ष जाएँगे।

सज्जनों! मन में बड़ी जबरदस्त शक्ति है। वह बहुत दूर-दूर तक गति करता है। उसकी गति के वेग की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसका वेग वास्तव में अचिन्त्य है। इतना असाधारण वेगवान् होने के साथ ही मन अत्यन्त हठीला भी है। उसे ज़िबर जाने से रोको, हठात् उधर ही जाता है। वह बड़े-बड़े योगियों को भी अनेक प्रकार के नाच नचाता है। जीव के कर्मबन्धन का प्रधान कारण मन ही है और मोक्ष का कारण भी मन ही है। मन और आत्मा के संघर्ष में ज़र आत्मा विजयी होता है और मन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तब वही मन मोक्षमार्ग पर गति करने में सहायक बन जाता है। परन्तु जब वह आत्मा को पराजित करके स्वयं विजयी बनता है, तब आत्मा को अधोगति की ओर ढकेल ले जाता है।

मन पर प्रमादी जीव काबू नहीं पा सकता। वह तो मन का कीतदास बन कर मन की तरंगों पर नाचता है। उस पर काबू

करने के लिए बड़ी सतर्कता और उपयुक्तता की आवश्यकता है। निरन्तर अभ्यास करने से और विरक्ति की भावना का पोषण करने से धीरे-धीरे मन काबू में आता है। इसके लिए कठिन साधना अपेक्षित है। परन्तु जब मन वशीभूत हो जाता है तो आत्मा को अपूर्व, अद्भुत और अनिर्वचनीय शान्ति और निराकुलता की अनुभूति होती है। जैसे समग्र विश्व के ऐश्वर्य को प्राप्त करने की चाबी मिल गई हो। उस समय आत्मा समभाव में रमण करता है और आत्मनन्द का पान करता है। विषयो की बाध्या रूपी वह्नि उसे सतप्त नहीं बना सकती। उसे अत्यन्त शीतलता प्रतीत होने लगती है।

जिसे मन पर विजय प्राप्त करनी है उसे प्रमाद का परित्याग करना चाहिए। प्रमाद भयानक वैरी है और वह शिक्षा की प्राप्ति में भी बाधक बनता है।

शिक्षा-प्राप्ति में चौथा बाधक कारण रोग है। रोग से ग्रस्त मनुष्य भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका तन स्वस्थ नहीं, प्रायः उसका मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता और तन-मन की अस्वस्थता में शिक्षाप्राप्ति की संभावना भी नहीं की जा सकती।

पाँचवाँ शिक्षा का बाधक कारण आलस्य है। आलस्य का अर्थ है सुस्ती। आलस्य प्रगति का विरोधी है। कहा भी है—

आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः ।

आलस्य शरीर के भीतर छिपा हुआ मनुष्य का महान् शत्रु है।

भगवती सूत्र में प्रश्न किया गया है कि मनुष्य का उद्यमी होना अच्छा है या आलसी होना अच्छा है? भगवान् ने अपने उत्तर में अनेकान्तवाद की झलक दिखलाते हुए कहा कि किन्हीं जीवों का

आलसी होना अच्छा है और किन्हीं का उद्यमी होना अच्छा है। तात्पर्य यह है कि पापी जीव पापकर्म करने में अगर आलस्य करे तो अच्छा है, इससे उनके पाप में कमी होगी और दूसरे जीव उनके पापाचार के गिकार होने से बचेंगे, परन्तु धर्मात्मा जीवों का आलसी होना अच्छा नहीं, उनका उद्यमी होना ही अच्छा है।

विद्यार्थी का आलसी होना अच्छा नहीं है। आलसी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

इस प्रकार प्रमाद और आलस्य में अन्तर है। प्रमाद आलस्य की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। क्रोध भी प्रमाद है और मान भी प्रमाद है। क्रोध के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है।

मान का स्थान गर्दन है। मनुष्य में जब मानकपाय का उद्रेक होता है तो उसकी गर्दन सीधी हो जाती है। वह झुकने का नाम नहीं लेती। अभिमानी अपने गुरुजनों का भी यथोचित सन्मान नहीं करता, यही नहीं, वरन् अपमान करने की भी घृष्टता कर बैठता है। वह अपने को औरों से श्रेष्ठ समझता है अपने को सब कुछ और दूसरों को कुछ भी नहीं समझता है। परन्तु अभिमान के कारण उसे दूसरे लोग घृणा की दृष्टि से ही देखते हैं।

अभिमानी में प्रथम तो सद्गुण पनपने ही नहीं पाते, कदाचित् हो तो भी वे अभिमान की दुर्गंध से दुर्गन्धित हो जाते हैं और लोगों की दृष्टि में उनका कुछ भी मूल्य नहीं होता। अभिमान समस्त सद्गुणों को ढक देता है।

अभिमान मनुष्य की क्षुद्रता का द्योतक है। गभीर मनुष्य अभिमान नहीं करता। कहा है—

सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्द-

मर्धो घटो घोषमुपैति नूनम् ।

विद्वान् कुलीनो न करोति गर्व,

गुणैर्विहीना बहु जल्पयन्ति ॥

जो घड़ा पानी से परिपूर्ण होता है वह छलकता नहीं, मगर अघूरा घड़ा आवाज करता है । इसी प्रकार जो कुलीन विद्वान् होता है, वह अपनी विद्या का अभिमान नहीं करता, मगर जो गुणहीन होते हैं वे बहुत बड़बड़ाते रहते हैं ।

अभिमानि बड़ी-बड़ी डींगें मारता है और समझता है कि मैं दूसरो पर अपना रौब गालिब कर रहा हूँ, मगर वह नादान बड़ी भूल में है । दूसरे उसे तुच्छ और क्षुद्र समझते हैं । अभिमान से अन्धा बना हुआ वह दूसरो की नफरत भरी निगाहों को देख नहीं सकता ।

भिन्न-भिन्न लोग अपने अभिमान के लिए विभिन्न आधार खोज निकालते हैं । कोई जाति का, कोई कुल का, कोई बल का, कोई विद्या का, कोई तपस्या आदि का अभिमान करता है । उन्हें पता नहीं कि ससार में एक से एक बढ कर लोग मौजूद हैं, जिनकी तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं । इसके अतिरिक्त जाति और कुल का अभिमान करने से पहले मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि—जीव इस ससार में अनादि काल से भ्रमण करता आ रहा है । ऐसी कोई जाति नहीं, कुल नहीं, योनि नहीं, जिसमें प्रत्येक जीव ने अनन्त बार जन्म न लिया हो । भविष्य में भी क्या ठिकाना है ? कौन जीव मर कर किस योनि में और किस जाति में जन्म लेगा, इसका कोई निश्चय नहीं है । ऐसी अवस्था में आज अपने को उच्चजातीय मान कर दूसरो से घृणा करना कहाँ तक उचित है ?

प्रत्येक आत्मा मे अनन्त ज्ञान की शक्ति विद्यमान है। वह शक्ति ज्ञानावरण कर्म के उदय से आच्छादित हो रही है। किसी ने परिश्रम करके किसी विषय का विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो भी वह आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान की तुलना मे तुच्छ है—नगण्य है। वह ज्ञान समुद्र की तुलना मे एक बिन्दु के समान है। फिर उस ज्ञान का अभिमान कैसा ? समझदार मनुष्य तो यह सोच कर लज्जित होता है कि अब तक मैं ज्ञानावरण कर्म का क्षय करके अपनी असली निधि को प्राप्त नहीं कर सका।

जो तपस्या का अभिमान करते हैं वे अपनी नादानी से अमृत को विष बना रहे हैं। तपस्या आत्मकल्याण का साधन है, परन्तु उसे जिसने अभिमान का साधन बना लिया, उसकी तपस्या व्यर्थ हो गई—अर्थात् कपायपोषण का कारण बन गई।

इस प्रकार चाहे घन का अभिमान हो, चाहे किसी अन्य वस्तु का, वह आत्मा के लिए कल्याणकर नहीं है। अभिमान मूर्खता का सूचक है और प्रगति एवं उन्नति का बाधक है। अभिमानी अपने को पूर्ण मान लेता है और कमी को भूल जाता है, इस कारण वह उन्नति नहीं कर पाता।

अभिप्राय यह है कि जैसे क्रोध अहितकर है, उसी प्रकार मान भी अहितकर है। अतएव विवेकशील जनो को उससे दूर हो रहना चाहिए।

माया भी प्रमाद का ही रूप है। इसका स्थान हृदय है। रंग इसका काला है। यह 'बल्य' अर्थात् चूड़ी की तरह गोलमटोल है, जिसका कहीं सिरा नहीं मुख नहीं। मायावी के पेट का पता नहीं लगता। वह कहता कुछ है, ओर करता कुछ है तथा सोचता कुछ है।

उसकी नस-नस में वक्रता भरी रहती है। मायाचारी कभी मोक्ष के सरल मार्ग का पथिक नहीं बन सकता। कहा है —

क्व मायाचरण हीन, क्व सन्मार्गपरिग्रह ।

नापवर्गपथि भ्रात ! सञ्चरन्तीह वञ्चका ।

कहाँ निकृष्ट मायाचार और कहाँ सन्मार्ग को ग्रहण करना दोनों में बृहद् अन्तर है। मायाचारी सन्मार्ग पर नहीं चल सकता और सन्मार्ग पर चलने वाला माया को अपने समीप नहीं फटकने दे सकता। हे वन्धु, सत्य समझो कि मायाचारी ढगोरे मोक्ष के पावन पथ पर प्रयाण नहीं कर सकते।

मायाचारी का मन नाना प्रकार के ताने-बाने बुनने में ही लगा रहता है। उसमें सात्विक भावों का उदय नहीं हो सकता। अतएव स्वभावतः मायाचारी दुर्गति का पात्र बनता है।

दौर्भाग्यजननी माया, माया दुर्गतिदायिनी ।

नृणां स्त्रीत्वप्रदा माया, ज्ञानिभिस्त्यज्यते तत ॥

मायाचार सौभाग्य को नष्ट करके दुर्भाग्य के रूप में परिणत कर देता है। परलोक तक उसका प्रभाव बना रहता है। माया दुर्गति में ले जाती है। माया के प्रभाव से पुरुषों को भी मर कर स्त्रोपययि धारण करनी पड़ती है। यही कारण है कि ज्ञानी जन माया का त्याग कर देते हैं।

मायाचारी अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए जाल रचता है, परन्तु अन्त में वह प्रकट होकर ही रहता है। पाप छिपाने से छिपता नहीं है। ऐसी हालत में एक पाप को छिपाने के लिए मायाचार का पाप करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है।

भगवान् मल्लिनाथ के पूर्वभव की कथा हम भूल नहीं सकते।

उन्होंने सिर्फ सज्ज्वलनमाया का सेवन किया था और वह भी तपस्या जैसी आत्मशोधक क्रिया के लिए। उसके प्रभाव से तीर्थकर होने पर भी उन्हें स्त्रीपरायि प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में जो लोग पापाचरण को छिपाने के लिए दिन-रात माया का जाल रचते रहते हैं, उन्हें कितना भीषण फल नहीं भोगना पड़ेगा ?

माया तीन शक्तियों में से एक शक्ति है जो व्रतों को अव्रत बना देती है। मायाचारी का समय समय नहीं होता। उसकी धर्मक्रिया मायाचार के कलक से कलकित होने के कारण यथेष्ट फलदायक नहीं हो पाती।

लोभ सब अंगों में रहता है। रोम-रोम में समाया है। जैसे अन्य मतावलम्बियों का ईश्वर सर्वव्यापक है, उसी प्रकार लोभ भी सर्वांगव्यापी है। शास्त्रकारों ने लोभ की निन्दा करते हुए कहा है—
लोभो सव्वविणासणो।

अर्थात्—लोभ सभी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। लोभ के सबब में अभी कहा जा चुका है। यह एक ऐसा दोष है जिसे सब जानते हैं परन्तु कोई विरले ही त्यागते हैं।

हाँ, मैं गुरु और शिष्य की बात कह रहा था। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए बार-बार टोकता था, पर शिष्य प्रमादग्रस्त होने के कारण उस शिक्षा की परवाह नहीं करता था। गुरु चल रहे थे कि अचानक उनके पैर के नीचे एक मेढ़की आ गई। वह मरी हुई मेढ़की थी। उसे देख कर शिष्य ने कहा—महाराज, मेढ़की आपने मारी है।

गुरु ने उसका प्रतिवाद किया, फिर भी चेला न माना तो गुरुजी क्रोधित हो उठे। क्रोधित भी इतने अधिक कि चेले पर टूट पड़े

और उसे मारने लगे । इसी क्रोधावेश में वह एक खभे से टकराये और मर गये । मरने के बाद उन्हें सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा ।

अभिप्राय यह है कि जब तक आत्मा में कषाय विद्यमान रहते हैं, तब तक जीव वक्रता पूर्ण व्यवहार करता है । उसके अन्त-करण में सरलभाव नहीं आ पाता । यही कारण है कि ज्ञानी पुरुषों ने कषायों को जन्म-मरण का मूल कारण कहा है । अतएव जो भव्य जीव जन्म-मरण की पीड़ा से पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं, जो इस भव और परभव में सुखी होना चाहते हैं, उन्हें कषायों से वचना चाहिए । क्षमा से क्रोध को, नम्रता से मान को, सरलता से माया को और सन्तोष से लोभ को जीतना चाहिए ।

जो भव्य जीव जितने-जितने अशो में कषायों को जीतता चला जाता है, उतने ही उतने अश में उस में सरलता आती जाती है, और जितने-जितने अश में सरलता आती जाती है, उतने ही उतने अश में आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जाती है ।

सज्जनो ! अगर आप अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो वक्रता को त्याग कर प्रभु का स्मरण करो । भगवान् ने कहा है कि मैं जिस मार्ग पर चला हूँ, उसी पर चलो और विना विश्राम कूच करते चलो । दुनिया के निरर्थक झगड़ों को छोड़ो और आत्मा के हित को ही अपने सामने रखो । आत्मा ही सब कुछ है । वही स्वर्ग-नरक का निर्माण करता है और वही साधना द्वारा अन्ततः मोक्ष प्राप्त करता है । वोलो भगवान् महावीर की जय ।

राजकोट }
१९-८-५४ }

शक्तियों का समन्वय

अरिहन्त अरिहन्त० ।

धर्मप्रेमी बन्धुओं तथा बहिनो !

अभी-अभी अर्हन्त भगवन्त की स्तुति का उच्चारण किया गया है । परमात्मा की स्तुति से चिर सुप्त आत्मा जागृत हो जाता है ।

कोई पुरुष गाढ निद्रा में सोया हुआ हो और दूसरा कोई इसके पास जाकर आवाज लगाता है तो उसके गव्व सुन कर वह जागृत हो जाता है । कान में गव्व पड़ने पर वह अगड़ाई लेकर उठ बैठता है । उसकी प्रसन्न अवस्था दूर हो जाती है और वह चुस्त हो जाता है । यह द्रव्यनिद्रा में सोये हुए मनुष्य की बात है । द्रव्यनिद्रा में सोने वाले को जगाने के लिए शब्द की आवश्यकता है और अत्यन्त गाढी नीद में सोया हो तो झकझोरने की आवश्यकता पड़ती है । इस प्रकार द्रव्यनिद्रा से जगाने में कोई कठिनाई नहीं आती है । यह नीद तो यो भी अल्पकालीन होती है । कदाचित् कोई न जगावे तो भी कुछ समय बाद वह आप ही आप जागृत हो जाता है ।

मगर भावनिद्रा की बात कुछ निराली है । यह निद्रा अल्पकालीन नहीं, अनादिकालीन है और इतनी अधिक गाढी कि झकझोरने से भी दूर नहीं होती ।

अनादि काल से आत्मा मिथ्यात्व, प्रमाद एवं परभाव में रमण रूप भावनिद्रा में सोया हुआ है । जैसे द्रव्य निद्रा में सोने वाले को,

हिताहित का भान नहीं रहता, उसी प्रकार भावनिद्रा में सोने वाले को, द्रव्य निद्रा न होने पर भी हिताहित का विवेक नहीं होता। वह ऊपरी तौर पर जागता हुआ भी सुप्त सा रहता है। उसके नेत्र खुले रहते हैं परन्तु विवेक सोया रहता है। यही कारण है कि उसे हित-अहित का अन्तर ज्ञात नहीं होता।

भावनिद्रा में सुप्त पुरुष में एक विशेषता यह होती है कि वह वस्तुस्वरूप को विपरीत ही समझता है। उसे अहित हित प्रतीत होता है और हित अहित जान पड़ता है। जिन विचारों और कर्तव्यों से आत्मा नाना प्रकार की विपत्तियों का भाजन बनता है, उसे वह सुखरूप समझता है और ऐसे ही कामों में प्रवृत्ति भी करता है। मगर आत्मा का वास्तविक कल्याण करने वाले कार्यों से दूर-दूर भागता है।

इस प्रकार भावनिद्रा बड़ी दुर्जय है। मिथ्यात्व एवं अज्ञान के आवेश में जीव आत्मभाव को भूल रहा है। किस प्रकार उसकी यह निद्रा दूर हो सकती है? भावनिद्रा से जगाने का निमित्त क्या है?

महापुरुषों की उपदेशध्वनि और गुणस्तुति के पावन शब्द भावसुप्त आत्मा को जागृत कर देते हैं। उनकी वाणी में अद्भुत सामर्थ्य होता है और वह सामर्थ्य उनकी तपस्या से उत्पन्न होता है। उनके गुणों का स्तवन भी हृदय में एक प्रकार की प्रबल प्रेरणा उत्पन्न करता है। स्तुति अगर एकाग्र चित्त से की जाय और स्तुति के स्वर में हृदय के रस का भी सम्मिश्रण हो तो अपूर्व फल की प्राप्ति होती है। स्तुतिगान से चित्त में जो रस प्रवाहित होता है, उससे आत्मा का कालुष्य धुल जाता है।

स्तुत्य के प्रति निश्चल आस्था और गहरी भक्ति होने से स्तोता जनै जनै उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेने में समर्थ होता है और वह तादात्म्य कालान्तर में उसे स्तुत्य की श्रेणी में पहुँचा देता है। अर्थात् स्तोता स्वयं परमात्मा बन जाता है। मगर जैसा कि अभी कहा गया है, स्तुत्य के गुणों के साथ अन्तःकरण का तदाकार हो जाना आवश्यक है। जब तक यह तदाकारता नहीं आती तब तक आत्मा में जागृति उत्पन्न नहीं हो सकती।

नाम के द्वारा नामी के साथ जिसने सम्बन्ध जोड़ा है, वही आनन्द पाता है। ऊपर-ऊपर से 'नमो अरिहताण' आदि कहने से काम नहीं चलता। जीभ से जुड़ा परन्तु मन से नहीं जुड़ा हो तो काम नहीं चलता।

जीभ का काम शब्दोच्चारण करना है। यह न हो तो मनुष्य बोवड़ा-गूंगा हो जाय और ऊँ-ऊँ करे। अन्दर के तत्त्व जिह्वा के साथ जुड़े होते हैं तो जिह्वा यथोचित व्यापार नहीं कर सकती और इसी कारण शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। जिह्वा में कोई त्रुटि नहीं होती तो शब्दों का उच्चारण ठीक होता है। परन्तु शब्दों में जो भाव निहित है उसे जानने का काम मन का है। ऐसी हालत में जिह्वा से शब्दोच्चारण हो रहा हो परन्तु मन उन शब्दों से जुड़ा हुआ न हो तो वह उच्चारण व्यर्थ हो जाता है—भावविहीन हो जाता है।

कई लोगों ने मुझसे कहा है कि—जब हम भजन करते हैं तब मन डधर-उधर चक्कर काटता रहता है, वह स्थिर नहीं होता और जब मन स्थिर नहीं होता तो भजन करने से क्या लाभ है? यह विचार करके हम भजन नहीं करते।

इस सम्बन्ध में मेरा कथन है कि मन का स्थिर होना

आवश्यक है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु साधक जब तक 'अनट्रेण्ड' है, अभ्यासी नहीं है, तब तक मन अनियंत्रित रहेगा ही। कोई यह चाहे कि पहले मन नियंत्रित हो जाय और फिर भजन करे तो यह सर्वथा असम्भव है। किसी भी क्षेत्र में पहले पहल अभ्यास की आवश्यकता होती है। वच्चा जब अक्षर लिखना सीखना आरम्भ करता है तो पहले-पहल ऊट-पटाँग लिखता है। धीरे-धीरे लिखते-लिखते उसे ठीक लिखना आता है। अगर कोई बालक यह सोचने लगे कि पहले ठीक लिखना आ जाय, तब मैं ठीक लिखना शुरू करूँ तो वह अपनी जिन्दगी में कभी लिखना नहीं सीख सकेगा।

तो जैसे सुन्दर अक्षर लिखने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है और आरम्भ में सुन्दर अक्षर न लिखे जाने के कारण अनुत्साहित एवं हताश न होकर पुनः पुनः प्रयत्न करना आवश्यक है, इसी प्रकार भजन का अभ्यास करना भी आवश्यक है। ठीक है कि प्राथमिक स्थिति में मन इधर-उधर भागेगा, पर इससे निराश होकर भजन का त्याग कर देना उचित नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते-करते एक समय आएगा कि चित्त भजन में एकाकार होने लगेगा और भजनकर्त्ता को अपूर्व आनन्द की उपलब्धि होने लगेगी।

अगर मन को नियंत्रित करने में कठिनाई न होती, वह अनायास ही वशीभूत हो जाता, तो साधना की आवश्यकता ही नहीं थी।

कई लोग समझते हैं कि पवन से भी अधिक चंचल मन को वशीभूत और स्थिर करना सम्भव ही नहीं है। परन्तु ऐसा समझना एकदम भ्रमपूर्ण है। जो आत्मा के अचिन्त्य सामर्थ्य पर विश्वास

करते हैं, वे ऐसा नहीं सोच सकते। मन को स्थिर करना अगर संभव न होता तो शास्त्रों में ऐसा करने का उपदेश ही न दिया होता। तथ्य यह है कि अभ्यास में मन पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है, अतएव निराश होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, रात-दिन सासारिक सकल्प-विकल्प में फँसे रहने से, राग-द्वेष के बन्धीभूत होकर रहने से और वैराग्यवृत्ति का पोषण न करने से चित्त की चंचलता बनी रहती है। अतएव जो मन को स्थिर करने के अभिलाषी है, उन्हें इन बातों से बचना चाहिए। कदाचित् ससार का त्याग पूरी तरह से न किया जा सके तो भी अधिक से अधिक तटस्थ भाव जीवन में उत्पन्न करना चाहिए और दुनिया की वस्तुओं में लिप्त नहीं होना चाहिए।

आपको मालूम होना चाहिए कि सिद्ध भगवान् भी पहले कभी हम और आपके समान ही थे। उन्होंने धीरे-धीरे उत्थान किया। उन्हें सर्वप्रथम आत्मा पर विश्वास हुआ। जिसे आत्मा पर ही विश्वास न हो, वह आगे कैसे बढ़ सकता है? आत्मविश्वास साधना की प्रथम सीढ़ी है। इसके अभाव में न कोई सच्चा साधक कहला सकता है और न साधना ही कर सकता है।

हाँ, तो सिद्ध भगवान् पहले-पहल आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़े और धीरे-धीरे साधना के क्षेत्र में अग्रसर होते-होते सिद्धि-लाभ करने में समर्थ हो सके। उनकी भावना की विधि ज्ञान्त्रियों में लिखित है और वह इसलिये लिखी गई है कि हम आप जैसे साधक उससे अपने साधनामार्ग को समझ सकें।

वच्चा जब छोटा होता है तो खड़ा नहीं हो सकता। फिर वह खड़ा होने का प्रयत्न करता है और लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। इस

प्रकार बार-बार गिरते-पड़ते उसमे मजबूती के साथ खड़ा होने की शक्ति आ जाती है। अगर गिरने के भय से वह खड़ा होने का प्रयत्न ही न करे तो कैसे उसके ढीले चरणों में ताकत आएगी ? उसका खून जम जायगा। फिर उसका खड़ा होना असम्भव हो जाएगा।

बालक को प्रकृति से ही खड़ा होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रकृति उसे विकास का अवसर देती है। वह पुरुषार्थ करते-करते खड़ा होने लगता है। फिर अभ्यास बढ़ा कर चलने लगता है और फिर भागने लगता है।

इसी प्रकार आत्मा में अनन्त शक्तियाँ हैं, परन्तु उनका विकास तभी होता है जब उन्हें काम में लाया जाय। विकास के लिए अभ्यास करना चाहिए।

शरीर के अङ्गों से काम लेने से ही वे मजबूत बनते हैं। बेकार रहने से शून्यवत् बन जाते हैं। ग्राम तौर पर लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, परन्तु क्या बाएँ हाथ में ऐसी योग्यता नहीं कि उससे लिखा जा सके ? है क्यों नहीं, पर उससे लिखने का काम नहीं लिया गया। अतएव उसकी योग्यता का विकास नहीं हुआ है। जो लोग बाएँ हाथ से लिखने का अभ्यास करते हैं, वे उससे उसी प्रकार सफलता, सुन्दरता और तीव्रता के साथ लिखते हैं जैसे दूसरे लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं।

तो स्पष्ट है कि जिस अंग या उपांग से काम नहीं लिया जाता, वह जड़वत् हो जाता है। इसी प्रकार ससारी जीव आत्मा की शक्ति का प्रयोग नहीं करते, अतएव आत्मा की शक्तियाँ कुण्ठित हो गई हैं। उन कुण्ठित शक्तियों को सजीव, क्षमतायुक्त और

कारगर बनाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाय ।

जो आत्मा की शक्तियों से अपरिचित हैं, वे वस्तुतः अनात्मज्ञ हैं और जो आत्मा को ही नहीं पहचानता, वह अन्य पदार्थों को भी समीचीन रूप में नहीं पहचान सकता । उसका अन्य पदार्थों से संबंधी ज्ञान, फिर वह कितना ही सूक्ष्म और विस्तृत क्यों न हो, मिथ्या है । ऐसे अनात्मज्ञ लोग, जब देश या धर्म का कोई काम आ पड़ता है तब कहते हैं—हम में इतनी शक्ति नहीं है । हम से यह न होगा । किन्तु—

न हो सकेगा यह काम भाई—
कभी न वोलो, यह हीनताई ।
न क्यों सकोगे कर जो विचारो,
अधीरता को मन से निकारो ॥

मैं असमर्थ हूँ, हीन हूँ, दीन हूँ, इस प्रकार की हीन भावना को जो दिल से निकाल फेंकते हैं और अपनी शक्ति पर भरोसा रख कर कार्य में जुट जाते हैं, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं रह जाता । वे जो चाहते हैं वही कर गुजरते हैं ।

हे आत्मन् ! तुझ में वही शक्ति विद्यमान है जो परमात्मा में है । वस, उसे समझ और काम में ला ।

जो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते, वे दूसरे का कुछ नहीं विगाड़ते, अपनी ही शक्ति का ह्रास करते हैं । काम न करने से प्रथम तो प्राप्त शक्ति का उपयोग नहीं होता, दूसरे शक्ति का विकास भी नहीं होता ।

शक्ति होने पर भी जो उसे काम में नहीं लेता, वह चोर है, अपने ही प्रति अपराधी है। तपस्या करने की शक्ति होने पर भी जो तपस्या नहीं करता, वह तपस्तेन अर्थात् तपस्या का चोर है, ऐसा गास्त्र में कहा है। उसे अगले भव में जाकर पश्चात्ताप करना पड़ता है। जो देवलोक में चले तो जाते हैं, मगर उत्तम ऋद्धि नहीं पाते, वे झूटते हैं और कहते हैं—‘आह, मैं ने शक्ति के अनुसार तपस्या नहीं की, दुःखी का दुःख दूर नहीं किया, इस कारण मुझे उत्कृष्ट ऋद्धि से वंचित होना पड़ा।’

यद्यपि गास्त्र में स्पष्ट आदेश है कि स्वर्गीय सुखों को अभिलाषा से तपस्या नहीं करनी चाहिए, तथापि तपस्वी को आनुषंगिक रूप में देवलोक के सुख प्राप्त हो ही जाते हैं। बीच में कुछ विश्राम करना ही चाहिए।

शक्ति को चुराना भी चोरी है। किसी साधु को कृशकाय देखकर कोई प्रश्न करता है—अमुक प्रसिद्ध तपस्वी क्या आप ही हैं? वास्तव में वह साधु दूसरा है, तपस्वी नहीं है, मगर मुफ्त में मिलने वाली प्रतिष्ठा का त्याग न कर सकने के कारण वह स्पष्ट नहीं कहता कि—नहीं, वह प्रसिद्ध तपस्वी दूसरे हैं—मैं नहीं हूँ, साथ ही मृपावाद के भय से स्पष्ट रूप से यह भी नहीं कहता कि—हाँ, मैं वही तपस्वी हूँ। वह गोलमोल उत्तर देता हुआ कहता है—भाई, तपस्या करना तो साधु का कर्त्तव्य ही है। मुझसे जितनी तपस्या बनती है, कर लेता हूँ। वह भी प्रसिद्धि के लक्ष्य से नहीं करता।

इस प्रकार के उत्तर से प्रश्नकर्त्ता को यह खयाल हो सकता है कि वास्तव में यह वही प्रसिद्ध तपस्वी है। अतएव ऐसा उत्तर देने वाले को शास्त्रकार ‘तपस्या का चोर’ कह कर पुकारते हैं।

वचनशक्ति होने पर भी उसका उपयोग न करना और आलस्य में पड़े रहना भी शक्ति की चोरी है। बोलना भी बड़ी महत्त्वपूर्ण कला है और कठिन काम है। दिमाग बड़ा नाजुक है। इसके साथ युद्ध करना मुश्किल है। ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं अर्थान्तर न हो जाय, अनर्थ न हो जाय, शास्त्र, परम्परा और अपनी निज की मान्यता के विपरीत कोई बात मुँह से न निकल जाय। अपटु वक्ता बहुत बार ऐसी बात मुँह से निकाल देते हैं जो उनके विचार के भी अनुकूल नहीं होती। वाद में जब उनका ध्यान उसकी ओर जाता है तो उन्हें पश्चात्ताप होता है कि ऐसी बात उनके मुख से कैसे निकल गई !

बहुत बार वक्ता कुछ कहना चाहता है और कुछ कह डालता है। शब्दों का समुचित प्रयोग न करने के कारण अर्थान्तर हो जाता है। कभी दिमाग स्वस्थ न होने से भी इस प्रकार की भूल हो जाती है। अतएव वक्ता पर बड़ा उत्तरदायित्व रहता है। उसे अपने दिमाग को नियंत्रित, स्वस्थ और गान्त रखना चाहिए। उत्तेजना के वशीभूत होकर यद्वा-तद्वा शब्दोच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे मोटर चलाते समय ड्राइवर बराबर ध्यान रखता है, वक्ता को उससे भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मगर वक्ता के इस उत्तरदायित्व को इतर जन नहीं समझ सकते। नीतिज्ञ कहते हैं—

न हि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम् ।

बाध स्त्री को क्या पता कि प्रसव की पीड़ा कैसी होती है ? प्रसवधमिणी ही उसे समझती है ।

अभिप्राय यह है कि जो शक्ति मिली है, वह सदुपयोग करने के लिए ही है। शक्ति का दुरुपयोग करना जैसे बुरा है, सदुपयोग न करना भी उतना ही बुरा है ।

जो पुरुष अपनी वक्तृत्वशक्ति का प्रयोग करके वीतरागवाणी का प्रसार करता है, यदि उत्कृष्ट रसायन आ जाय तो उसे तीर्थकर-गोत्र का वध होता है। परन्तु आज के कितनेक साधु तो भाषण करने में भी सकोच करते हैं। गाठिया खाये-पिये और पड़े रहे।

ठाणांगसूत्र का कथन है कि साहित्य का पठन-पाठन न करने से वह नष्ट हो जाता है। सम्प्रदाय-गच्छ का आधार साहित्य ही है। पाया निकल जाने पर भवन भी गिर जाता है।

मगर आज की तो बात ही निराली है। कई साधु सेठ के आने पर प्राइवेट रूम में चले जाते हैं और एकान्त में बातें करते हैं। स्पष्ट है कि वे गुप्त वार्त्तालाप करने के लिए ही ऐसा करते हैं। दूसरों से कुछ छिपाना चाहते हैं। मगर इस प्रकार का व्यवहार क्या साधुजीवन से सगत है? साधु की क्रिया खुली है। उसके पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ छिपी बात हो वहाँ समझना चाहिए कि मामला गडबड है। जहाँ प्राइवेट लिफाफा ग्रावे, समझो कि वहाँ कुछ खोट है। गुरु की डाक जुदी आती है और चेले की डाक जुदी। मेरे ये साधु मेरी इजाजत के बिना दो अक्षर भी नहीं लिखा सकते। पर गुरु और चेले की जुदी-जुदी डाक मैंने आँखों देखी है। आखिर क्यों ऐसी गडबड चल रही है? इससे धर्म की निन्दा होती है और सयमधारियों का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है।

आज समाज में जो अनेक अवाछनीय घटनाएँ हो रही हैं, उनका एक कारण प्राइवेट लिफाफे भी है। अगर यह प्राइवेट पत्र-व्यवहार बढ़ हो जाय तो कई बुराइयों का अन्त आ सकता है। साधुओं के पास पत्रव्यवहार करने को समय है, साध्वियों की डाक अलग, सेठ-सेठानियों की अलग, उन सब को उत्तर लिखना है। मगर

स्वाध्याय के लिए समय नहीं है। यह सब परिस्थिति अगर कायम रहती है तो भविष्य में और भी अधिक भयकर परिणाम आ सकते हैं।

इस कथन का अर्थ यह न समझिए कि सब साधु एक सरीखे हैं। भाग्यवान् और सयमपरायण साधुओं की नास्ति नहीं है। सरलात्मा भी है और रहेंगे। एक कवि ने कहा है—

छोड़ घरवास वनवास को चालिया,
 पिछले भेष का भ्रम भागा।
 नाम अतीत और सकल सौदे करे,
 देखवे जोग को रोग लागा।
 वणज-वट्टा करे खेत-कूदा चले,
 गाय घोड़ी घर ठाण देवे।
 हाथ खुरपा लिये घास खोदे सदा,
 कहो जी किस विध नाम लेवे॥

जो बाबाजी गाय-भैंस के लिए घास खोदने में लगे रहते हैं, उन्हें प्रभुभजन के लिए फुर्सत कहाँ! साधु का नाम अतीत अर्थात् गृहस्थी सम्बन्धी व्यापारों से रहित है, परन्तु आज 'सकल सौदा करे।' दुनियादारी के सब कामों में भाग लेते हैं। इसे कहते हैं योग में रोग का लगना।

मुना जाता है कि कई साधु कहलाने वाले प्राइवेट पूजा भी रखते हैं। थोड़े समय पहले की बात है—एक तपस्वी मिले। वे गृहस्थों ने दाम लेकर ओघे-पूजणी आदि वनवाते, वेचते और इधर-उधर भिजवाते थे। क्या यह कलक की बात नहीं है? मैंने उनसे

कहा—साधुवेष के साथ यह क्रिया ठीक नहीं है। इस प्रकार की भ्रष्टाचार से दूर हो जाओ। साधु को व्यापार करके क्या करना है? तब उन्होंने कहा—‘मेरे पास कोई मुनीम-गुमास्ता नहीं है, अतएव मैं स्वयं यह सब करता हूँ। बड़े-बड़े नामी सन्त मुनीम-गुमास्तों से सब करवा लेते हैं।’ यह कितने दुःख और परित्याग की बात है? अगर यही ठर्रा चालू रहा तो साधुसंस्था की क्या स्थिति होगी?

विश्वेश वीर भगवन्, सुधि लीजिए हमारी,
देवाधिदेव रक्षा, अब कीजिए हमारी ॥ टेक ॥
माया को त्याग कर के भी माया न त्यागते हैं।
रखते सदा हृदय में माया कपट-कटारी ॥

एक सच्चा साधु प्रभु से हृदयद्रावक प्रार्थना करता है। वह साधु संस्था के वर्तमान रग-ढग को देख कर व्यथित है, मानो पीड़ा से कराह रहा है। समाज के शिरोमणि समझे जाने वाले अपने उच्च स्थान को भूल कर नीचे खिसक गए हैं, उन्हें अपनी पवित्र प्रवृत्तियों का भान नहीं रहा है। यह देख कर किसी भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति के चित्त को व्यथा होना स्वाभाविक है। इसी व्यथा से व्यथित होकर यह प्रार्थना की गई है। वह कहता है—कितनी बड़ी विडम्बना की बात है कि यह माया—लक्ष्मी के त्यागी होकर भी माया अर्थात् दगावाजी को नहीं त्यागते हैं। बाहर से कोई शस्त्र न रखते हुए भी हृदय में कपट की कटारी छिपाये हुए है।

शस्त्र दो प्रकार के होते हैं—द्रव्यशस्त्र और भावशस्त्र। लोहे-लकड़ी आदि से बने हुए द्रव्यशस्त्र कहलाते हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि आन्तरिक विकार भावशस्त्र हैं। द्रव्य-शस्त्र स्थूल होते हैं, अतएव स्थूल नेत्रों से नजर आ जाते हैं। उनको

छिपा कर रखना कठिन होता है। परन्तु भावगस्त्र सूक्ष्म होते हैं और चर्मचक्षु से दृष्टिगोचर नहीं होते। अतएव उन्हें रखने से भी सर्वसाधारण में प्रतिष्ठा भग होने का खतरा नहीं रहता। यही कारण है कि जो लोग द्रव्यगस्त्रों का त्याग कर देते हैं, वे भी भाव-शस्त्रों को सुरक्षित रखते हैं।

किन्तु भावगस्त्र क्या कम खतरनाक हैं? नहीं, वह द्रव्यगस्त्रों से भी अधिक और बहुत अधिक खतरनाक होते हैं। द्रव्यशस्त्र दूसरों का घात करते हैं तो भावशस्त्र गस्त्रधारक का ही घात करते हैं। द्रव्यगस्त्र एक बार मौत का कारण बन सकता है, परन्तु भावगस्त्र जन्म-जन्मान्तर में मरण का कारण बनता है।

जहाँ परिग्रह है, मूर्च्छा-ममता है, वहाँ कपायो का होना अनिवार्य है। अतएव साधु को परिग्रह से सैकड़ों कोस दूर ही रहना चाहिए। पत्नी की साक्षी से, गाजे-वाजे और समारोह के साथ जिसे परण कर लाये, उसको भी त्याग दिया और मुनिव्रत अंगीकार किये, फिर भी चाह न गई। द्रव्य की तथा कीर्ति की कामना ज्यों की त्यों बनी रही।

परणी हुई प्रिया का प्रेम त्याग दीना,

फिर भी गले लगा ली यह चाहना-चमारी।

तृष्णा-तरंगिणी में गोते लगा रहे हैं,

गिण्यों की लालसा में नियमावली विसारी॥

जिसने विवाहिता पत्नी का परित्याग करके चाहना-चमारी से रिक्ता कायम किया है, उसका वह त्याग धिक्कार के योग्य है। जो लोग तृष्णा की नदी में गोते खाते रहते हैं अर्थात् कामनाओं के

ही चक्कर में पड़े रहते हैं और चेलों को बलवती चाह के वश होकर साधुजीवन के नियमों को ताख में रख देते हैं, उनका वह जीवन बेकार हो जाता है। वे न डगर से रहते हैं, न उधर के रहते हैं। उनके विषय में यही कहावत चरितार्थ होती है कि—

दोई दीन से गये पाडे,
हलुवा मिला न माडे ।

सच्चा मुनि दिल खोलकर प्रभु के सामने रख देता है। भगवान् भव-रोग के अद्वितीय वैद्य हैं। उनकी दवा से समस्त व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। वे अमूल्य और अमोघ औषध देते हैं। मगर रोगी शैतान हो, दी हुई पुड़िया फेंक दे या कुपथ्य करे, खटाई बगैरह हानिकारक वस्तुओं का सेवन करे तो वैद्य का क्या दोष है? पथ्य के बिना काम नहीं चलता। सौ दवा और एक पथ्य बराबर है। खाने-पीने में समय रखने वाला बिना औषध ही बीमारी मिटा लेता है। पथ्य से आरोग्य की प्राप्ति होती है। मगर चटपटी चीजे सामने आती हैं और यह लाली वाई (जोभ) ललचा जाता है। इसे आरोग्य अनारोग्य में कोई मतलब नहीं, स्वाद चाहिए। क्षण भर की तृप्ति चाहिए। यह जान-बूझकर भी कुपथ्य सेवन करती है।

शादी के समय अनेक लोग वरयात्रा में गये साक्षी बनने के लिए। वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ किसी कुलीन कन्या का पाणिग्रहण किया, परन्तु उसको भी त्यागकर त्यागो बने। मगर उसे त्यागने के पश्चात् भी चमारी के साथ नाता कर लिया। वह चमारी चाह है, तृष्णा है, लालच है।

चाह चूहड़ी चाह चमारी, चाह नीचन की नीच ।
तू तो पूरण ब्रह्म था. गर चाह न होती बीच ॥

चाह ने सारा गुड गोबर कर दिया । चाण्डाली का स्पर्श नहीं करते मगर चाह रूपी चाण्डाली को हृदयासन पर विराजमान कर रक्खा है । सुशीला को छोड़ कर कुटिला के पजे में पड़ गया । अगर यही करना था तो त्यागी का वाना धारण करने की क्या आवश्यकता थी ? साधु बनकर समय का पालन न करने की अपेक्षा तो देशव्रती होकर रहना ही बेहतर है । शास्त्र में भी कहा है —

सति एगेहि भिक्खूहि गारत्था सजमुत्तरा ।

अर्थात्—किन्ही-किन्ही भिक्षुओं की अपेक्षा गृहस्थ भी समय में आगे होते हैं ।

यह वचन ऐसे ही लोगों के सम्बन्ध में है जो साधु जीवन अपनाने की प्रतिज्ञा करके भी साधु के नियमों का पालन नहीं करते । ऐसे लोग न श्रावक की कोटि में और न साधु की कोटि में ही गिनने योग्य होते हैं । वे सागार धर्म और अनगार धर्म, दोनों से ही पतित हैं ।

आज बड़ी विचित्र स्थिति है । साधु जीवन की मुख्य प्रवृत्ति स्वाध्याय, ध्यान, तपश्चरण आदि करके आत्मा का कल्याण करना और साथ ही विषयासक्त ससारी जीवों को वीतरागप्ररूपित धर्म का पथ दिखलाना है । पर इस ओर कितने ध्यान देते हैं ? जिनके पास वचन का बल है और जो उस बल का प्रयोग करके अनेकों का निस्तार कर सकते हैं, वे भी प्रमाद में पड़े रहते और सोचते हैं कि—

किस-किस की फिक्र कीजिए, किस-किस को रोइए ।

आराम बड़ी चीज है, मुँह ढक के सोइए ॥

यह इन्द्रियलोलुप और स्वार्थी जीवों के मनोभावों का विश्लेषण है । उनका मन्तव्य होता है—

कोई मरे कोई जिये, खुसरा घोल पतासा पीये ।

बस, हमारा समय आनन्द मे व्यतीत होना चाहिए । हम गुलछरें उडाते रहे । हमारी चैन की वगो वजती रहे । फिर दुनिया मे चाहे कुछ भी हो, हमे इससे कोई सरोकार नही । कोई मतलब नही ।

एक कवि ने पृथिवी से पूछा—माता, तेरे ऊपर कितना बहुत बोझ है । एक लाख योजन का सुमेरु पर्वत तेरी छाती पर खडा है । उसके सिवाय अन्य असंख्य पर्वत, पेड, नदी-नाले आदि भी तेरी छाती पर जमे हैं । क्या तुझे इन सब का बोझ नही लगता ? तब पृथ्वी ने कहा—

न हि मे पर्वता भारा न मे भारश्च सागरा ।

अर्थात्—नही, मुझे इन पर्वतों और सागरों का बोझ नही लगता । स्वयंभूरमण समुद्र के बोझ से भी मैं पीडा का अनुभव नही करती । मुझे अगर किसी का भार असह्य है तो वह विश्वासघातकों का भार है ।

भारा विश्वासघातका ।

विश्वासघात करने वालों के भार से मैं रसातल की ओर जा रही हूँ । जो लोग मुझसे खाते हैं परन्तु बदले मे किसी का कोई उपकार नही करते, उन कृतघ्नों और विश्वासघातियों के बोझ से मैं दबी जा रही हूँ ।

वास्तव मे जो दूसरों से अपनी सुख-सुविधा प्राप्त करते हैं उन्हे दूसरों के भी काम आना चाहिए, अपनी स्थिति और योग्यता के अनुसार उनका उपकार करना चाहिए । जो ऐसा नही करे अपने कर्तव्य से च्युत होते है ।

शास्त्र में कहा है कि अठारह पापों में प्रवृत्ति करने से जीव भारी बनता है और नीचे जाता है। तूबे का स्वभाव पानी की सतह पर तैरने का है, परन्तु पत्थर बाँध देने से वह नीचे जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी स्वभाव से ऊर्ध्वगमनशील है, परन्तु अठारह पापों की अठारह शिलाएँ बँधी होने से वह भवसागर में डूबती है—अधोगति में जाती है। जैसे-जैसे जीव पापों का परित्याग करता जाता है, वैसे-वैसे हल्का होता जाता है। यद्यपि पत्थर, लोहा, तावा आदि भार हैं, पर पाप का भार सब से बड़ा है।

इस जगत् में सब से बड़ा बुद्धिमान् और विवेकवान् वही है जो अपनी आत्मा को पाप के भार से वचाता है। यह ठीक है कि प्रत्येक के लिए प्रत्येक पाप से वचना सरल नहीं है तथापि निरर्थक पाप से वचने में कोई कठिनाई नहीं है और निरर्थक पापों से वचने वाला भी बहुत नफे में रहता है। उदाहरण के लिए वचनशक्ति को ही लीजिए। मनुष्य जैसे शरीर से और मन से पाप का उपार्जन करता है, उसी प्रकार वचन से भी करता है। अगर वचन से निरर्थक पाप का त्याग कर दिया जाय तो गृहस्थी सबन्धी कार्यों में कुछ भी रक्बाव नहीं होगी, मगर बहुत-से पापों से वचाव अवश्य हो जाएगा।

वचनशक्ति यो ही नहीं मिल गई है। एकेन्द्रिय दशा में जब निष्क आत्मा रहा तब तक उसे जित्ना इन्द्रिय भी प्राप्त नहीं थी।

इसी प्रकार कोई पुण्य उदय में आया और द्वीन्द्रिय अवस्था प्राप्त हुई तो जित्ना मिली। फिर भी स्फुट वाणी नहीं प्राप्त हो सकी। मनुष्य-गति में जन्म हुआ और अविकल जित्ना मिली तो स्पष्ट उच्चारण करने की क्षमता आई। इस क्षमता को प्राप्त करनेके लिए

अनन्त पुण्य की पूंजी व्यय करनी पड़ी है। और अब, जबकि जिह्वेन्द्रिय प्राप्त है तो उससे धर्म-पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए न कि पाप का उपार्जन करना चाहिए। पुण्य से प्राप्त साधन को पाप का कारण बना लेना मूर्खता की पराकाष्ठा है।

अरे जीव ! अगर तू अपनी जीभ से परमात्मा का गुण-गान करे, सन्तो की स्तुति करे, वीतराग की वाणी का पाठ करे और दूसरो को सुनावे तो तेरी क्या हानि हो ? तेरा भी भला हो, दूसरो का भी भला हो। तेरी जीभ सार्थक हो जाए और भविष्य मंगलमय बन जाए। परन्तु तू तो उलटी राह चलता है। निन्दा, चुगली और विकथा करके पाप की वृद्धि करता है।

आज के कितनेक साधु धर्मसाधना में पसीना बहाना नहीं चाहते और धर्मोपदेश देने से कतराते हैं। वे वचन के चोर हैं।

कोई साधु वक्तृत्व में कुशल है, प्रखर वक्ता है। उसकी बहुत ख्याति है। किसी अनजान व्यक्ति ने किसी दूसरे साधु से पूछा—क्या वह प्रखर वक्ता आप ही हैं ? तब वह उत्तर देता है—क्या रोटियाँ खाने के लिए ही साधु बने हैं ? इस प्रकार का कपटपूर्ण उत्तर देने वाला साधु भी वचन का चोर है।

वचन के चोर की तरह भाव के भी चोर होते हैं। बहुत-से लोग दूसरे लेखको और विचारको के भावों का अपहरण करके अपने नाम पर चढ़ा लेते हैं। कोई दूसरो से लेख-पुस्तक आदि लिखवा कर अपने नाम से उसे प्रसिद्ध करते हैं। ऐसा करने वाले भाव के चोर कहलाते हैं। भाव दूसरे के और मालिक आप बन गया। दूसरे की चीज पर अपने नाम का लेबिल लगा दिया। यह चोरी है। सरकार

भी इसे चोरी मानती है और ऐसे चोरो पर मुकदमा चल सकता है। यहाँ तो घूँस भी काम दे सकती है परन्तु कर्म के सामने कुछ भी नहीं चलेगा, कोई तरकीब काम न आएगी।

इसी प्रकार आचार के भी चोर होते हैं। नीबू या केरी के आचार के चोर नहीं, चारित्र के चोर से यहाँ अभिप्राय है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार आदि पाँच आचार, जो जैनागमों में प्रसिद्ध हैं, उन्हीं का यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इन आचारों में निष्ठ किसी सन्त की बहुत ख्याति हो। किसी मैले कपड़े वाले को कोई पूछे कि क्या आप ही वह क्रियापात्र है? तब वह चालाकी से उत्तर दे कि साधु तो चारित्रवान् होते ही हैं। इसमें पूछने की बात ही क्या है? ऐसा कहने वाला आचार चोर है।

इस प्रकार की चोरी करने वाले लोग कित्विषी देव बनते हैं—तीन पलिया, तीन सागरिया या तेरह सागरिया। वे सम्यक्त्व से विहीन होते हैं। देवगति की आयु पूर्ण होने के पश्चात् उन्हें बकरा आदि मूक पशुओं के रूप में जन्म लेना पड़ता है।

तो अभिप्राय यह है कि मनुष्य को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं, उन का सदुपयोग करना चाहिए। अन्यथा देवलोक में जाने पर भी उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है कि—ज्ञान लेने का अवसर और सामर्थ्य होने पर भी मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। परन्तु जब तीर हाथ से निकल गया तो पश्चात्ताप करने से भी क्या होता है? मक्खी दोनों हाथों से माथा कूटती है। कभी आप लोगों ने देखा है?

‘जी हाँ।’

‘भला क्यों कूटती है?’

एक दिन की बात है। वादशाह अकबर का दरवार लगा

था। सब राजकर्मचारी यथास्थान बैठे हुए थे। बादशाह के ऊपर बैठकर मक्खी दोनों हाथों से माथा कूटती है—हाथ घिसती है। यह देखकर अकबर ने वीरबल से पूछा कि—

किहि कारण हाथ घिसे मखिया ?

तब वीरबल ने उत्तर दिया—

टेक करी भर यौवन मे गुरुदेव की सेव न कर सकिया,
दिन-रात पच्यौ धन-यौवन मे परतिरिया देख रची अँखियाँ,
दान न मान भज्यौ भगवान् भूठ की बात सदा अँखियाँ
तिन कारण राजन् वापडी यह सिर कूटत हाथ घसे मखिया।

वीरबल मे औत्पत्तिकी बुद्धि विशेष थी। वह अवसर के अनुसार बात कहता था, क्योंकि—

मीठी भी फीकी लगे, दिन अवसर की बात।

फीकी भी मीठी लगे, अवसर केरी बात ॥

राम का नाम सत्य है, पवित्र है, मगर किसी विवाह के अवसर पर अगर कोई 'राम नाम सत्य है' का नारा बुलन्द कर दे तो कितना अप्रिय होगा ? लोग उसे अमंगल समझेंगे और लडने पर आमादा हो जायेंगे।

इसके विपरीत, अगर कोई बात फीकी हो, फिर भी मौके पर कही गई हो तो वह मीठी लगती है। वरात मे गालियों के बिना बहुते का मनोरंजन ही नहीं होता।

हाँ, तो वीरबल को मन की बात कहने का अवसर मिल गया। उसने कहा—जहापनाह ! यह मक्खी पूर्वजन्म मे आपकी तरह राजा थी, परन्तु इसने करने योग्य काम नहीं किये। जवानी मे

अभिमान किया। गुरु की सेवा नहीं की। विपुल वैभव होने पर भी दान नहीं दिया। बड़ो का आदर सत्कार नहीं किया, अकड़ में भूला रहा। भगवान् का नाम नहीं लिया। वह राजा भी किस काम का जो भगवान् को भूला दे ?

ते सुख माये धूल पड़ो जो प्रभु से दूर कराय ।

बलिहारी उस दुःख की, प्रभु से देत मिलाय ॥

तो उस राजा ने सत्यभाषण नहीं किया। पराई बहिन-बेटी को देखकर आँखें ललचाईं। यह सब दुष्कर्म स्मरण करके आज यह मक्खी माथा घिस रही है और आपको सावधान कर रही है।

बादशाह ने मुस्करा कर कहा—क्या तुम इसी अवसर की ताक में बैठे थे ?

वीरवल के कथन से बादशाह को बोध मिला।

आठवे देवलोक के देवता भी कर्म के बशीभूत होकर शूकरी के गर्भ में उत्पन्न हो जाते हैं। मिनिटो में नक्शा बदल जाता है। अतएव मनुष्य को पहले ही सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

जो साधु होकर भी कपट की माया से मुक्त नहीं होते वे अपने को धोखा देते हैं और जगत् को धोखा देते हैं। जिसके चित्त में कपट भरा है, उसका मन अरिहन्त के गुणग्राम में स्थिर नहीं हो सकता। आपको विदित है कि जिसके पास माल है वह अपनी दुकान पर टिकता है, परन्तु बिना माल का मनुष्य ड़धर-उधर भटकता है। ऐसे आवारा मनुष्य को सरकार गिरफ्तार कर लेती है।

जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए,

आत्म-देश-जाति के उत्थान का उद्देश्य मनुष्य के सामने होना चाहिए। जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, वह प्रशस्त नहीं होता। अतएव अपने जीवन का एक उद्देश्य निश्चित कर लो और उसकी प्राप्ति के लिए ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। वचन-शक्ति को केन्द्रित कर लेने पर भी जबतक मन की शक्ति केन्द्रित नहीं की जाएगी, तबतक यथेष्ट लाभ न होगा। मन का केन्द्रीकरण-आत्मा को वल प्रदान करता है। वाणी का काम बोलना है और मन का काम मतलब समझने का है। दोनों का जब समन्वय होता है तभी काम चलता है।

जैसे कान के साथ शब्दों के टकराने से नींद उड़ती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ भगवद्वाणी का सम्बन्ध होने से आत्मा में जागृति आती है। बिजलीघर से तभी बिजली घर के बल्ब में आती है जब घर का तार बिजली घर के तार से लिपट जाता है। अतएव अगर आप अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, आत्मा में प्रकाश उत्पन्न करना चाहते हैं और परमानन्द की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ देना चाहिए। इसी से आप को सिद्धि प्राप्त होगी।

बोलो भगवान् महावीर की जय।

राजकोट }
२०-८-५४ }

भगवद्भजन

धर्म प्रेमी बन्धुओं और वहिनो ।

कल आपको बतलाया था कि परमानन्द की प्राप्ति के लिए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने की आवश्यकता है । मगर परमात्मा का स्मरण करने वाला साधक (जो मनुष्य के शरीर में ही केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर महान् आत्माएँ साक्षात् भगवान् बन गई हैं) उनके हाड-मांस के शरीर का स्मरण नहीं करता, न उनके राजावस्था के मुकुट या शृंगार का ही स्मरण करता है । शरीर और शरीर के आभूषण आदि अन्य पदार्थों की ओर आकर्षित होकर उनका चिन्तन करना तो उदयभाव की बात है । स्मरण करने वाला सच्चा भक्त तो भगवान् में रहे हुए गुणों का ही स्मरण करता है । जिन विशेषताओं या खूबियों के कारण भगवान् भगवान् कहलाए, वही भक्त के लिए स्मरणीय है । उन्हीं के स्मरण से भक्त की आत्मा में भागवती शक्ति का अविर्भाव होता है ।

परन्तु भगवान् के गुणों का सच्चा स्मरण कब कहा जाता है ? जब भक्त अपने तीनों योगों को—मन, वचन और काय को, प्रभु के प्रति समर्पित कर देता है । योगों को दुनियादारी के कामों से हटाकर प्रभु के गुणों में लगा देना ही सच्चा प्रभुस्मरण है । इस प्रकार के स्मरण से निस्सन्देह शान्ति प्राप्त होती है ।

दुर्गुणों और विषय-विकारों का चिन्तन आत्मा के शान्तिरस को विकृत करने वाला है। अग्नि, सूर्य और धूप की तरफ देखने से आँखों को अगान्ति प्राप्त होती है और जलाग्न की तरफ देखने से शान्तिलाभ होता है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए न किसी पण्डित की सम्मति की आवश्यकता है और न शास्त्र के पन्ने पलटने की। जो बात अनुभव से सिद्ध है, वह स्वतः प्रमाणित है।

पानी में अगान्ति नहीं है तो वह अशान्ति कहाँ से देगा ? वह स्वभाव से शीतल है तो शान्ति ही प्रदान करता है। हाँ, जो पानी अग्नि के ससर्ग से सतप्त है, वह दूसरों को भी सताप पहुँचाता है।

पानी का गर्म होना स्वाभाविक नहीं, वैभाविक है। अग्नि रूप परपदार्थ के सयोग से उस में उष्णता का विकार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आत्मा में स्वभावतः अनन्त शक्ति विद्यमान है, परन्तु कपाय राग द्वेष आदि पदार्थों के सयोग से उसमें अगान्ति उत्पन्न होती है। जितना-जितना पर-पदार्थों के साथ आत्मा का ससर्ग बढ़ता जाता है, उतना-उतना ही आत्मा में विकार बढ़ता जाता है और जितना-जितना विकार बढ़ता जाता है, उतना-उतना सताप बढ़ता जाता है। अतएव जिन्हें आत्मिक शान्ति का लाभ करना है, उनके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि वे परपदार्थों के साथ स्थापित सम्बन्ध को काटते चले जाएँ और अन्त में आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त पदार्थों को भिन्न समझ कर सिर्फ आत्मा में ही रमण करे और किसी भी पदार्थ के प्रति राग न रहने दे।

समस्त दुःखों, कष्टों और पीड़ाओं का मूल कारण परपदार्थों में आत्मभाव या ममभाव स्थापित करना है। इससे राग-द्वेष की वृत्ति को प्रसार मिलता है और राग-द्वेष ही दुःख है।

मूर्ख मनुष्य मानता है कि मुझे अमुक ने कष्ट दिया और मुक ने मेरा अनिष्ट किया, परन्तु सत्य यह है कि दुःख की सृष्टि मनुष्य के अन्तःकरण में होती है। चित्त में राग-द्वेष के जो बीज विद्यमान हैं, उन्हीं से समस्त दुःखों के अकुर फूटते हैं। अन्तरात्मा जीव इस तथ्य को समझता है पर वहिरात्मा नहीं समझता। यही कारण है कि उसके लाख प्रयत्न करने पर भी दुःखों का अन्त नहीं आता है। परमार्थदर्शी पुरुष दुःख उत्पन्न होने पर किसी दूसरे पर उसका उत्तरदायित्व नहीं डालता, वरन् अपने आपको ही उत्तरदायी मानता है और दुःख के कारणभूत कर्मों के उन्मूलन का प्रयास करता है। ऐसा करने से प्रथम तो उसके चित्त में दूसरों के प्रति विषमभाव उत्पन्न नहीं होता, दूसरे वह दुःखों का अन्त करने में भी समर्थ हो जाता है।

अगर कोई मुझसे पूछे कि अत्यल्प शब्दों में समस्त शास्त्रों का सार क्या है ? तो मैं उसे यही उत्तर दूँगा कि—‘राग-द्वेष को नष्ट करना।’ इस छोटे-से वाक्य में ही विस्तृत शास्त्रों का रहस्य अन्तर्गत हो जाता है। इसी प्रयोजन के लिए शास्त्रवर्णित साधना है। जिसने साधना करके भी राग-द्वेष का क्षय न कर पाया, उसकी साधना निष्प्रयोजन है। जिसने राग-द्वेष का अन्त करके वीतरागता प्राप्त कर ली, उसे साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। वीतरागता प्राप्त होते ही आत्मा इतनी स्वच्छ और निर्मल हो जाती है कि सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता अनायास ही प्रकट हो उठती है और आत्मा परमात्मा का परम पद प्राप्त कर लेता है।

इस उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें सदैव वीतरागता का आदर्श अपने समक्ष जीवित रखना चाहिए। हमारा उपास्य

देव भी इसी प्रकार का वीतराग होना चाहिए और हमारे पथप्रदर्शक गुरु मे भी वीतरागता की साधना चाहिए ।

हमारा आदर्श, जिसे भगवान् कहो, ईश्वर कहो या परमात्मा आदि किसी दूसरे नाम से पुकारो, अगर स्वयं क्रोधी, मानी, मायावी या लोभी हो, कषायों की आग से सतप्त हो तो वह हमें कैसे शान्ति पहुँचा सकेगा ? स्वयं जलने वाली आग से हम शीतलता पाने की आशा नहीं कर सकते ।

पानी देखने से, उसके सन्निकट बैठने से और उसमें डुबकी लगाने से शान्ति मिलती है । इसी प्रकार निर्विकार, निर्दोष, वीतराग परमात्मा के स्तवन, कीर्तन, और गुणगान से आन्तरिक शान्ति प्राप्त होती है । भगवद्गुणों में डुबकी लगाने से पूर्ण शान्ति मिलती है, क्योंकि वे गुण भक्त में भी जागृत हो जाते हैं और वह भी सिद्ध बन जाता है ।

प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे वह लौकिक हो या आध्यात्मिक, द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव रूप चार कारण आवश्यक हैं । शुद्ध भाव को प्राप्ति के लिए ये चारों कारण शुद्ध होने चाहिए ।

हमारा लक्ष्य शुद्ध भाव ग्रहण करने का है या अशुद्ध भाव ग्रहण करने का ? अशुद्ध भाव को ग्रहण करने का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि जीव अनादि काल से अशुद्ध भावों में ही मस्त हो रहा है । उसके लिए नए सिरे में कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है । अशुद्धता से शुद्धता की ओर जाने के लिए ही प्रयत्न करना आवश्यक है । जो आत्मा अशुद्ध से शुद्ध बनना चाहता है, उसे उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए । प्यासे को जलाशय की ओर जाना ही पड़ता है ।

मगर एक बात स्मरण रखिए। पानी से उन्ही लाभो की अपेक्षा रखनी चाहिए जो उससे प्राप्त हो सकते हो। पानी से लज्जा निवारणार्थ वस्त्र नहीं मिल सकते, धुधा की निवृत्ति के लिए भोजन नहीं मिल सकता। पानी से प्यास बुझ सकती है, गर्मी मिट सकती है और मलीनता दूर हो सकती है। मगर जो चीज पानी से नहीं प्राप्त हो सकती, उसके लिए पानी की गरण में जाना निरी मूर्खता है। इसी प्रकार भगवान् से भी उन्ही बातों की अपेक्षा रखनी चाहिए जो उन में विद्यमान हैं। जो वस्तुएँ भगवान् के पास हैं ही नहीं, जिनका वे स्वयं त्याग कर चुके हैं, उन्ही वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भगवान् का भजन और स्मरण आज कितने ही लोग करते हैं। यह कितने खेद की बात है ! ऐसे लोग लौकिक कामनाओं से प्रेरित होकर भगवान् के पास जाते हैं, पर आध्यात्मिक उन्नति की बात भूल जाते हैं।

भगवान् के पास सच्चा ज्ञान है, सच्ची दृष्टि है और यथा-ख्यात चारित्र्य है। अक्षय आनन्द और अनन्त शक्ति है। यही गुण हमें भगवान् की उपासना से मिल सकते हैं। परन्तु जैसे मूर्च्छित अवस्था में मनुष्य को अपने शरीर और वस्त्र आदि का भान नहीं रहता, उसी प्रकार मिथ्यात्व का उदय होने पर वह वेभान हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य न माँगने लायक वस्तु भी भगवान् से माँग बैठता है। वह मिथ्यात्वग्रस्त होने से यह बात भूल जाता है कि जिसके पास मैं जिस वस्तु की प्रार्थना करता हूँ, वह उसके पास है भी या नहीं ?

किसी ने कहा—अमुक का लडका बड़ा सुन्दर और समझदार है, परन्तु उसे मिरगी का दौरा आता है। मिरगी के दौरे के कारण

उसकी समझदारी काम नहीं आती। यही बात समारी जीवों पर लागू होती है। वे लौकिक व्यवहार के कार्यों में बड़े निपुण हैं परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में भूल रूपी उन्हें मूर्छा आ जाती है। जो लोग व्यवहारशास्त्र में पारंगत हैं, वे भी अव्यात्म-मार्ग में बड़ी भूल कर बैठते हैं।

हाँ, तो जो वस्तु भगवान् के पास नहीं है, वह वस्तु भगवान् से माँगने वाला पागल ही है। भगवान् की प्रार्थना करते समय या उनका चिन्तन करते समय जो लोग दूध, पूत, सपत्ति या मुकदमे में विजय प्राप्ति की माँग करते हैं, वे मूर्खता करते हैं। इस प्रकार की माँगें कर-करके आजकल के लोगो ने भगवान् की मिट्टी पलीद कर रक्खी है। कई लोग अपने छोकरे की शादी के लिए भगवान् की प्रार्थना करते हैं और छोकरे अपनी गादी के लिए भगवान् की स्तुति पढते हैं। ऐसे लोगो को किस प्रकार समझाया जाय कि त्यागी से भोग सामग्री माँगना महा अनर्थ की बात है। जिन्होंने ससार की सारी सम्पत्ति और भोग की सामग्री तीन करण और तीन योग से ज़हर के समान समझ कर त्याग दी, उनसे वही भोग-सामग्री माँगना कितनी बड़ी नादानि है।

आज कौन-सा बड़ा पाप है जो भगवान् के नाम पर न किया जाता हो? मुसलमान बकरा-ईद के अवसर पर लाखों बकरो की कुर्बानी करते हैं। रहमाने रहीम कह कर पशु के गले पर वेरहमी से छुरी चलाते हैं। इस प्रकार जो रहमाने रहीम है, जिसकी यह मखलूक है, सारी सृष्टि जिसकी प्रजा है, उसी के नाम पर उसकी प्रजा का कत्ल कर डालते हैं। खुदा की मखलूक मानते हुए उसकी सृष्टि को वर्वाद कर देते हैं। वगीचा लगाने वाला लगाता है और

ये उसे तहसनहस कर डालते हैं। धर्म के नाम से करोड़ों प्राणियों का खून कर दिया जाता है। पर जो इन्सान एक भी प्राणी को बनाने में समर्थ नहीं है, उसे किसी को मारने का क्या अधिकार है ? हिन्दू लोगो में भी धर्म के नाम पर हिंसा करने का रिवाज है। देवी-देवताओं के नाम पर वकरो और भैंसों का बलिदान किया जाता है।

खेद की बात है कि जैन कहलाने वाले भी धर्म के नाम पर एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं। पर्व के दिनों में भी, जब वे स्वयं हरी वनस्पति नहीं खाते, भगवान् के सामने उसे चढाते हैं। सबत्सरी का दिन जैनों के लिए महान् पर्व का दिन है। इस दिन समस्त आस्रवों का त्याग करके सवर और दयाधर्म की आराधना की जाती है। पयुषण के आठों दिनों में अधिकांश जैन सच्चि वनस्पति के आहार का त्याग करते हैं। घर में हरी नहीं आने देते और अपने वच्चों को भी हरी नहीं खिलाते, परन्तु भगवान् के सामने फूल-फल आदि सच्चि वनस्पति चढाते हैं।

भगवान् से धन आदि माँगते हैं। ब्रह्मचारी से छोकरा-छोकरियों की माँग करते हैं। छोकरा-छोकरी मैथुन-सृष्टि है। भगवान् से उनकी माँग करना कितना बड़ा अनर्थ है !

आज के भक्तों ने भगवान् के नाम पर करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रक्खा है, जिसे 'देवद्रव्य' कहा जाता है। वह सेठद्रव्य नहीं, राजद्रव्य नहीं, देवद्रव्य कहलाता है। जिस देव का वह द्रव्य है, वह कौन है ? वह परम वीतराग देव है जो देवाधिदेव तथा परिग्रह से सर्वथा रहित है। कितना आश्चर्य ! कितना विस्मय ! मगर किसे कहे ? और कौन मुनता है ?

देवद्रव्य की व्यवस्था करने के लिए अनेक गुमाश्ते काम करते हैं। बहुत बड़ी पीढ़ी चल रही है, इतनी बड़ी पीढ़ी कि गायद राजकोट में भी उसकी बराबरी की कोई पीढ़ी नहीं होगी।

असल में लोग छुप कर तीर चलाते हैं। भगवान् की आड में अपनी स्वार्थवृत्ति का पोषण करते हैं।

देवद्रव्य की समस्या को लेकर दो दल हो गये हैं। एक दल, जिसमें साधु और श्रावक दोनों सम्मिलित हैं, इन्किलाव-क्रान्ति चाहता है। उस दल का कहना है कि जिन भगवान् को भूषणों, भवनो और वस्त्रो की आवश्यकता नहीं, उनके नाम पर लाखों-करोड़ों रुपया जमा कर रखा गया है और उन्हीं भगवान् के भक्तों के लिए, जिन्हें रोजगार और रोटी की आवश्यकता है, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की जाती। यह कहाँ तक उचित है? पिता के छोकरे-छोकरे भूखो मरते हैं, उन्हें तन ढँकने को सादा वस्त्र भी नहीं मिलता है। लानत है उस धन पर जो छोकरा-छोकरियों के काम न आवे। जिनको जरूरत है उनके काम न आवे और मुखिया लोग उस धन से अपना व्यापार चलावे मुनाफा कमाएँ और मौज करे। कहते हैं—देवद्रव्य का उपयोग करने वाला नरक में जाता है, परन्तु क्यों नरक में जाएँ? बाप का धन खाने वाले बेटे नरक में क्यों जाएँगे? भगवान् तो सब से बड़े, पिता हैं, उनके द्रव्य का उपयोग कौन करेगा? आखिर भगवान् तो उस द्रव्य का उपयोग कर नहीं सकते, किसी न किसी रूप में भक्त ही उसका उपयोग करते हैं। तो फिर उचित रूप में ही उसका उपयोग क्यों न किया जाय? यह एक दल की दलील है।

मगर दूसरा दल, जो पुराणपथियों का है, इस विचार का

विरोधी है। वे जैन समाज की उन्नति के कार्यों में देवद्रव्य का उपयोग करने के खिलाफ हैं। इस दल में अविकाश लोग वह जान पड़ते हैं जो देवद्रव्य में अपना व्यापार चला रहे हैं। देवद्रव्य ऐसे लोगों के पास जमा होता है। थोड़े व्याज पर वे रुपये जमा रखते हैं और उस से व्यापार करके मुनाफा उठाते हैं। उनके पास से वह पूँजी निकल जाय तो कड़यो का व्यापार ठप्प हो जाय। अतएव वे उसको कल्याणकारी अन्य सामाजिक कामों में व्यय नहीं होने देते।

मगर समय बदल गया है और समय के साथ कतिपय समझदार गुरुओं के विचार भी बदल गये हैं। वे भगवान के भक्तों की सहायता के कार्य में देवद्रव्य का उपयोग करना उचित समझते हैं। शिक्षण आदि कार्यों में देवद्रव्य के उपयोग का हिमायती पक्ष बढ़ता जा रहा है। कई जगह इस द्रव्य से शिक्षा सस्थाएँ चलने भी लगी हैं।

एक नौजवान ने समाचारपत्र में एक लेख लिखा है। वह लिखता है—भगवन् ! तू दयालु नहीं है, तू त्यागी नहीं है, तू योगी नहीं है, यहाँ तक कि तू उदार भी नहीं है। अगर तू दयालु और त्यागी होता तो तेरे नाम पर जो धन है वह क्या तेरे भक्तों के काम न आता ? तू त्यागी कैसे कहा जा सकता है जबकि विजली की चमचमाहट में रहता है, भव्य भवनो में विराजमान है, मस्तक पर मुकुट गोभायमान हो रहा है। खासा महाराजा-सा मालूम होता है। इत्यादि बहुत कुछ लिखा है, उसने यह बड़े दुःख से लिखा है। समाज में चलती हुई बाधली को देख कर उसका हृदय आहत हो उठा है। सचमुच आज की दुरवस्था देख कर किसके दिल में दर्द न होगा ?

देवद्रव्य की चावी जिनके हाथ में रहती है उनमें से कई

स्वयं ही उस द्रव्य को हडप जाते हैं। वेचारे गरीब और जरूरतमंद उस द्रव्य को खाएँ तो नरक में जाएँ और बड़े-बड़े खाएँ तो धर्म-धुरन्धर कहलाएँ। गरीबों को बड़ा दुर्देशा है। जो वायु छोटे-से दीपक को बुझा देती है वही जगल में प्रज्वलित दावानल को और अधिक प्रज्वलित करती है। ग्रहण भी लगता है तो वेचारे पानी को लगता है। घी, दूध, पेडा और गाठिया को नहीं लगता। घी आदि में दाभ (घास) रख दिया जाता है और उसकी पवित्रता की रक्षा कर ली जाती है। मगर दाभ क्या भीम की गदा है या एटम बम है, जिसके डर से ग्रहण दूर भाग जाएगा ? और क्या पानी के लिए दाभ नहीं मिलता है ? जो पानी स्वयं शुद्ध माना जाता है और दूसरी अशुद्ध चीजों को भी शुद्ध करने वाला है, वह स्वयं अशुद्ध कैसे हो जाता है ? सच बात तो यह है कि पानी मुफ्त में मिल जाता है, उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। अतएव उसकी कोई कद्र नहीं की जाती। घी-दूध के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्हें ग्रहण लग जाए तो गजब हो जाय। इसी से उन्हें ग्रहण नहीं लगता।

विरादरी का कोई गरीब आदमी थोड़ा-सा भी अपराध करता है तो उसे जातिच्युत कर दिया जाता है। किन्तु धनवान्, समर्थ या बड़ा समझा जाने वाला व्यक्ति बड़े से बड़ा कुकर्म कर डाले तो भी कोई उसकी ओर उँगली नहीं उठा सकता।

इस प्रकार जहाँ देखो वही घाघली चल रही है। न्याय-नीति और निष्पक्षता के दर्शन दुर्लभ हैं।

एक गाँव की बात है। सब पंचों ने मिल कर जातीय रीति-रिवाजों का निर्धारण कर लिया; जैसे वरात में अमुक सख्या से

अधिक व्यक्ति न जाएँ, टीके में अमुक रकम से अधिक न ली जाय, आदि-आदि। इस प्रकार निश्चित हो जाने के पश्चात्, देवयोग से सर्वप्रथम विरादरी के मुखिया—पंच के पुत्र की गादी का अवसर आया। लडकी वाले ने कुछ वस्तुएँ भेजी। उन्हें देख कर पंच परमेश्वर का पारा गरम हो गया। लाने वाले से उन्होंने कहा—व्याई अर्थात् समधी जी ने इतनी कम सामग्री भेज कर हमारा अपमान किया है। हमारे खानदान का, हमारे नाम का और हमारे स्तव का उन्होंने कुछ भी खयाल नहीं किया। जाओ, चले जाओ और ये वस्तुएँ भी वापिस लेते जाओ। हाथी का भार हाथी ही उठा सकता है, गधा बेचारा क्या उठाएगा ?

अरे माया के लोभी जीव ! तू क्यों अभिमान से फूल रहा है ? हाथी को गधा बनते देर नहीं लगती। ससार का नियम है कि—

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।

रथ की चक्रनेमि जैसे ऊपर-नीचे घूमती रहती है, उसी प्रकार मसारी जीवों की दगा में भी परिवर्तन होता रहता है। कभी दशा विगड़ती है तो कभी मुघरती है और कभी सुघर कर फिर विगड़ जाती है। धनवान् गरीब बन जाता है और गरीब धनवान् बन जाता है। कल जो महाराजाधिराज कहलाते थे, आज वे राज्यगद्दी से च्युत हो कर गलियों में भटकते हैं। कल जो रानी थी आज वही अभिनेत्री बनने की तैयारी करती है।

जो दूसरे का अपमान करता है वह अपना ही अपमान करता है। कुँ में मुख डाल कर बोलने वाला वही गव्द सुनता है जो बोलता है। 'भाई' कहेगा तो 'भाई' सुनने को मिलेगा और मूर्ख

शब्द का उच्चारण करेगा तो 'मूर्ख' शब्द ही सुनने को मिलेगा । जैसा तू दूसरो के प्रति व्यवहार करेगा, वैसा ही दूसरो से पाएगा । 'इस हाथ दे उस हाथ ले' की कहावत यहाँ चरितार्थ होती है । जैसा करोगे वैसा भरोगे ।

व्याई जी का नौकर बड़ा चलतापुर्जा था । उसने कहा—सेठ साहब ! हमारे सेठ जी धन, जन, मन और कन मे किसी से कम नहीं है । उनके पास विशाल सम्पत्ति है, बड़ा परिवार है, वे उदारमना हैं और उनका घर सब तरह से भरपूर है । परन्तु आपकी विरादरी ने जो नियम बनाये हैं, उनका पालन करने की दृष्टि से ही उन्होंने अधिक सामग्री न भेज कर मर्यादित ही भेजी है । आप चाहेंगे तो इसकी कमी कभी भी पूरी कर दी जाएगी ।

नौकर की सफाई सुन कर सेठ की बोलती बंद हो गई । वह अभिमानी पच फिर भी हठपूर्वक बोला—हमने जो नियम बनाये हैं वे जाति के दूसरे लोगो के लिए हैं । मैं मुखिया हूँ, अतएव वे नियम मुझ पर लागू नहीं होते । अथवा—हमने देने की वस्तुओं का नियम बाँधा है न कि लेने की वस्तुओं का !

सेठ के आदमी ने व्यगपूर्वक कहा, धन्य है, आप जैसे मुखिया पच को ।

सज्जनो ! मुखिया को स्वयं आदर्श बनना चाहिए । उसे अनुभव करना चाहिए कि समग्र जाति का उत्तरदायित्व मुझ पर है और जाति मे सब धनवान् नहीं होते, धनवान् विरले और मध्यम श्रेणी वाले तथा गरीब अधिक होते हैं । अतएव ऐसे ही नियम उप-युक्त हो सकते हैं जो देश काल के अनुरूप होने के साथ बहुजनसमाज

को अमुविधाजनक न हो। फिर जो नियम बनें, श्रीमन्तो को उनका पालन करना चाहिए। उनके पालन करने से ही दूसरे लोग भी उनका पालन करने हैं। परन्तु आज के श्रीमन्त वन के अभिमान में चूर होकर अपने गरीब जातिभाइयों की परवाह नहीं करते, अतः-एव जाति के लोग भी अब उनकी परवाह नहीं करते। परिणामस्वरूप जातिव्यवस्था आज मरणामन्न हो रही है। कितने ही लोग सोचने लगे हैं कि जाति हमें क्या लाभ पहुँचाती है? उसमें रहने से क्या बनता है और न रहने से क्या बिगड़ता है? इस प्रकार के प्रश्नों का जाति के मुखिया लोगों के पास आज क्या उत्तर है? लोग जाति के शासन को किस लाभ के लिए स्वीकार करें? जिस जाति में अपने किसी असमर्थ भाई की सहायता करने की वृत्ति नहीं, वह कैसे अपना शासन मनवा सकती है?

जाति के मुखिया के लिये इन बातों पर आज गभीर विचार करना आवश्यक हो गया है। अगर मुखिया अनुकूल नियम बना कर स्वयं उसका पालन करेगा तो दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।

सर्व तीर्थंकरों ने उन्हीं बातों का उपदेश दिया है जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने जीवन में उतारा है। अपनी साधना को पूर्णता पर पहुँचाने से पहले उन्होंने उपदेश नहीं दिया। यह कितना महान् आदेश है!

मगर आज तो अवैराग्य चल रही है। सर्वत्र स्वच्छन्दता का साम्राज्य है। अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और ही नियम बनाये जाने हैं। गरीब देवद्रव्य खाये तो नरक में जाएँ और बड़े-बड़े लोग न्याय तो न जाएँ। मैं कहूँगा कि जो द्रव्य किसी मानव की भलाई के काम नहीं आता, वह मुर्दाद्रव्य है।

मुलमानों की मान्यता है कि कब्रों में गाड़े हुए सब मुर्दे कयामत के दिन उठ खड़े होते हैं। तब उनके पुण्य-पाप का हिसाब होता है। आज की स्थिति कयामत से क्या कम है। कही वाढ है तो कही दु काल है। ऐसे समय भी अगर यह मुर्दा धन काम में न आएगा तो फिर कब्र काम आएगा ?

सच तो यह है कि देव की आड में लोग अपनी पीढियाँ चला रहे हैं। जब अनाज का कंट्रोल था तो लोग तग और परेशान हो गए थे। चारों ओर से कंट्रोल हटा देने की आवाज उठाई जा रही थी। मगर जिन लोगों का कंट्रोल बना रहने से स्वार्थ सिद्ध होता था, उन्होंने अधिकारियों को उल्टी-सीधी भिडाई और बतलाया कि कंट्रोल उठा दिया गया तो प्रजा भूखो मर जाएगी। वस्तुतः उन स्वार्थियों को प्रजा की चिन्ता नहीं थी। उन्हें अपनी स्वार्थपूर्ति की ही फिक्र थी। जिस वस्तु पर कंट्रोल होता है वह दवा दी जाती है और दुर्लभ बन जाती है। आज कंट्रोल न होने से सब लोग अपेक्षाकृत अधिक सुविधा से अनाज पा लेते हैं। सारा कार्य ठीक चल रहा है। वस्तुतः पदार्थों की कमी नहीं है, कमी है उदारता की।

आज का मनुष्य हीरा-पन्नों की कीमत करता है परन्तु वास्तविक कीमत दाने की है। ज्वार और बाजरे के दाने हीरा-पन्ना से बढ़ कर हैं। कुछ वर्ष पहले बंगाल में अकाल पड़ा तो कई लाख मनुष्य मर गए। हीरे-पन्नों के अभाव से मनुष्य नहीं मरता, अनाज के अभाव से मर जाता है। भूख लगने पर हीरे-पन्ने नहीं खाये जा सकते। उनसे प्राणों की रक्षा नहीं की जा सकती। उनकी रोटी नहीं बनाई जा सकती। वे हीरे किस काम के जिनसे गरीबों के पेट की ज्वाला न बुझे।

भोजन की कीमत भूखा जानता है, पानी की कीमत प्यासा और दवा की कीमत बीमार समझ सकता है। जिन लोगो के कोठे अनाज से भरे रहते हैं, उन्हें ही हीरे-पन्ने सूझते हैं। जब द्वादशवर्षीय अकाल पड़ा था तब जवाहरात देने वाले थे, परन्तु जवार देने वाले न मिले। कहिए कौन महँगा रहा ? धन या अनाज ?

देव के नाम पर धन पड़ा रहे और लोग भूखे मरे ! यह धन किस काम का ? मैं किसी पर आक्षेप करने की दृष्टि से नहीं कह रहा, एक सचाई को ही प्रकट कर रहा हूँ।

अगर भगवान् को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान् के भक्तो की सुधि पहले लो। भक्तो को दुःख देकर किसी ने भगवान् को नहीं पाया है। लोग, भगवान् कैसे मिले, यह पूछा करते हैं परन्तु भक्तो की बात कोई नहीं पूछता। साढ़े तीन हाथ का पुरुष, अनाथ विधवा और यतीम सामने खड़ा है, वह तो दिखाई नहीं देता और निराकार भगवान् के दर्शन करने चले हैं ! भगवान् मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर गुरुद्वारा या स्थानक में नहीं है, वह तो मानव के हृदय में निवास करता है। भगवान् का दर्शन करना है तो गरीबो की ओर देखो। उनके दुःख को देखो। उनकी सेवा करो। देखने मात्र से दवा रोग नहीं मिटा सकती, जब उसका सेवन किया जाता है तब रोग मिटता है। सब से बड़ा धर्म दया है। आज लाखो मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त अन्न और वस्त्र नहीं प्राप्त हैं। वे न भरपेट भोजन पाते हैं और न अपनी लज्जा ढँक सकते हैं। ऐसी अवस्था में फिजूल पड़े हुए धन की तरफ लोगो का ध्यान जाना स्वाभाविक है।

मेवाड के लोगो में धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धाभाव विद्यमान है, परन्तु दारिद्र्यदेवता भी उनकी पूरी परीक्षा ले रहा है। मेवाडी

किसी के सामने हाथ नहीं पसारते, वह महाराणा प्रताप की भूमि के हैं। वहाँ की प्रजा बड़ी स्वाभिमानी है।

पद के देखो दोस्तो उस राजपूती शान को।

लड़ते-लड़ते मिटते गये लेकिन न छोड़ा आन को।

मेवाड़ के निवासियों में आत्मगौरव का भाव है, स्वाभिमान है। वहाँ के स्त्रीजन और पुरुष धर्म पर मर मिटना जानते हैं और धर्म की कीमत आँकना जानते हैं। मेवाड़ की कोमल राजकुमारियों ने हँसते-हँसते चिता पर अपनी आहुति दे दी, परन्तु मुसलमानों के अधीन होकर अपना धर्म भ्रष्ट न होने दिया। आज भी चित्तौड़ का किला अपना मस्तक ऊँचा उठाये, देश की स्वाधीनता के अर्थ मर मिटने की प्रेरणा करता हुआ और देशभक्तों की श्रद्धा को जगाता हुआ गौरव के साथ खड़ा है।

जिन लोगों में स्वाभिमान नहीं है, वे ढंले से भी गये-बीते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जिसमें अपने कुल का, धर्म का, राष्ट्र का स्वाभिमान हो, गौरव हो। जो अपने व्यवहार से इनका गौरव बढ़ाता है, उसकी कीर्ति चिर-अमर हो जाती है।

तस्वीर के दोनों पहलू देखिए। ससार में बहुत-से दुखी हैं। जिनके पास शक्ति है उन्हें दुखियों की सेवा करनी चाहिए। परन्तु पास में पैसा होते हुए भी या कार्य करके उपार्जन करने की शक्ति रखते हुए भी दूसरों के आगे हाथ पसारना बुरी बात है। यह गौरव-हीनता का द्योतक है। स्वाभिमानी मर जाना पसन्द करता है परन्तु दीनतापूर्वक याचना करना अथवा हाथ पसारना पसन्द नहीं करता।

मुझे मालूम है कि कितनीक मेवाड़ी वहिनो के लँहगो मे वीस-वीस थैगलियाँ लगी है। परन्तु धर्म के प्रति उनमे अनन्य श्रद्धा-भाव है। वे भक्तिभाव से गुरुग्रो की सेवा करती हैं। जीवननिर्वाह के लिए कठिन परिश्रम करती रहती हैं। मैंने अपनी आँखो से ओसवाल वहिनो को मिट्टी ढोते देखा है।

कार्य करने मे क्या शर्म है ? शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो मुफ्त का खाते हैं। जब तक मजदूर न बना जाय तब तक ससार का काम नहीं चलता।

तो मेवाड मे उच्च-कोटि का श्रद्धाभाव है। परन्तु यहाँ क्या है ? यहाँ तो बहुत-से लोग महलो मे मस्त है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मुझे अभी तक दर्शन ही नहीं हुए। उन्होंने भी मेरे दर्शन नहीं किये। मैं तो उनके घर तक भी जाने को तैयार हूँ यदि कोई ले जाने वाला मिल जाय। किसी भी प्रकार से उन मे धर्म के प्रति श्रद्धाभाव जागृत हो जाय और वे आत्मा के कल्याण की ओर उन्मुख हो तो मैं अपना यहाँ आना सफल समझूँ, नहीं तो मुझे किसी से क्या लेना-देना है ?

मेवाड़ी लोग हाथ पसारना नहीं जानते। हाथ कौन पसारता है ? जो अपग हो। अन्धे, लूले, लँगडे, अथवा अन्य किसी कारण से जो आजीविका-उपार्जन करने मे असमर्थ बन गये हो, वे सहायता लेने के अधिकारी या पात्र गिने जाते हैं। शक्ति होते हुए भी जो लोग हाथ पसारते हैं, वे देश को अधोगति की ओर ले जाते हैं। जिस देश के लोग हरामखोर बन जाएँ, खाने के समय जा घमकें, सिनेमा के समय सिनेमा देखे और गेप समय मे इधर-उधर भटकते फिरें, वे

उस देश के गौरव को नहीं बढ़ा सकते। वे देश के सामर्थ्य को क्षीण करते हैं। देश के भार हैं। देश, समाज और जाति के गद्धार हैं।

कितने ही हरामखोर और कामचोर लोग दूसरों की दया और परोपकार की भावना का तथा उदारता का अनुचित उपयोग करके मुफ्त में माल उड़ाते हैं। जिन्हें कमाने के लिए शरीर मिला है, हाथ-पैर मिले हैं, इन्द्रियाँ मिली हैं, सब साधन मिले हैं और जो परमार्थपाधना के कार्य में भी नहीं लगे हैं, वे दूसरों पर बोझ क्यों वने? वे अपने हाथों-पैरों से काम क्यों नहीं लेते?

आज भारत में छप्पन लाख साधु कहे जाते हैं। भारत के सभी सम्प्रदायों के साधुओं की यह संख्या है। यदि एक व्यक्ति का भोजनखर्च चार आना प्रतिदिन भी गिना जाय, जो अल्पतम है, तो भी चौदह लाख प्रतिदिन का खर्च आता है। जो साधु भग, तमाखू, सुलफा, गाजा आदि का सेवन करते हैं, उनका काम चार आने में नहीं चल सकता। यों तो आज की महँगाई को देखते साधारण भोजन में भी एक वार में आठ आने खर्च हो जाते हैं, परन्तु मैं ने तो यथासंभव कम से कम खर्च ही गिना है। इस प्रकार करीब बीस लाख रुपये प्रतिदिन इस साधुओं की बड़ी सेना पर व्यर्थ ही व्यय हो रहा है। जीवन में साधना नहीं, सयम नहीं, कोई आदर्श नहीं, समाज के नैतिक या धार्मिक घरातल को ऊँचा उठाने की प्रेरणा भी इनसे मिलती नहीं। ऐसी स्थिति में यह सब खर्च व्यर्थ जाता है। यही लोग अगर उच्च कोटि का जीवन बिताएँ, उच्च शिक्षा प्राप्त करें और देश में धर्म एवं सदाचार का प्रचार करें तो कितना काम हो सकता है।

साँधने वाला चार अंगुल साँघता है और फाड़ने वाला दो हाथ

फाड़ डालता है। लफंगे मुफ्त का खा जाने हैं, परन्तु देण, समाज और जाति के काम नहीं आते। जो लोग पटरी में नीचे उतर गये हैं, मैं चाहता हूँ कि वे पटरी पर आ जाएँ। मेरा मतलब यह नहीं है कि किमी की सहायता न की जाए। जैनशास्त्र के अनुसार कर्णादान के लिए सब पात्र माने गये हैं, मगर प्रत्येक कार्य के साथ विवेक जुड़ा रहना चाहिए। जैसे विवेकयुक्त कर्णा न करना उचित नहीं है, उसी प्रकार विवेकहीन कर्णा भी अनुचित हो जाती है। आपको अपने उन स्वधर्मी भाइयों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए जो आजीविका का साधन ढूँढते हैं, पर पाते नहीं हैं। ऐसे लोगों की समाज में कमी नहीं है। कमी सहायता करने वालों की है। अगर आप सहायता करेंगे तो वात्सल्य अग का पालन करके अपने सम्यक्त्व को अधिक उज्ज्वल बनाएँगे।

एक बार बादशाह अकबर ने वीरवल से पूछा—वीरवल ! यदि तुम्हारी और मेरी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाय तो पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगे ?

वीरवल—हुजूर, पहले अपनी दाढ़ी बुझाऊंगा, फिर आपकी।

बादशाह—तब तक तो मेरी दाढ़ी जल कर खाक हो जाएगी। फिर क्या खाक बुझाओगे ?

वीरवल—हुजूर, मगर प्रकृति के नियम को कौन टाल सकता है ? प्रकृति की प्रेरणा से पहले मेरे हाथ मेरी दाढ़ी की ओर ही बढ़ेंगे।

अभेदभाव से विश्व के समस्त प्राणियों के साथ मैत्रीभाव रखना चाहिए। सब के प्रति अनुकम्पा की भावना होनी चाहिए। सब के उपकार का विचार रखना चाहिए। परन्तु सब की दाढ़ी न

बुझा सकी तो कम से कम अपने जातिभाई और स्वधर्मों भाई की तो बुझाओ। यह जो सघ आपके निकट बैठा है, एक सघ रूपी दाढी के बाल है।

सर्वप्रथम अन्तःकरण में दयाभाव आना आवश्यक है, सामयिक और पापघ्न आदि क्रियाएँ पीछे हैं। अगर छोकरे सयाने हो तो पिता को कुछ न कहना पड़े। थोड़े सयाने हो तो सकेत से समझ जाएँ। अगर आप स्वयं अपने कर्त्तव्य को समझ जाएँ तो मुझे कहने की कोई आवश्यकता ही न रहे। जब देखता हूँ कि आपके मन में अपने कर्त्तव्य से प्रति कोई जागृति नहीं है तो मुझे कहने के लिए विवश होना पड़ता है।

आप सोचते होंगे कि आज स्वामी जी देश की भूख की बात करते हैं। परन्तु मैं क्या करूँ, तीर्थंकरों ने भी यह बात की है। आखिर धर्म का आचरण कौन करेगा? जिन्दा या मुर्दा? जीवन की रक्षा का खयाल पहले किया जाता है, क्योंकि जीवन रहेगा तो धर्म भी किया जा सकेगा। जीवन ही जब खतरे में पड़ा हो तो धर्म करने की किसे सूझती है?

मेवाड़ की जनता को देखो, उसमें कितना स्वाभिमान और धर्मप्रेम है। वम्बई से चल कर मैं यहाँ आया हूँ। उधर मार्ग के ग्रामों में जो मेवाड़ी रहते हैं, वे दस-दस मील चल कर दर्शनार्थ आए। और यहाँ मैं आ गया हूँ, तब भी कइयों ने दर्शन नहीं किए। इसका कारण शायद यही है कि कोठी में अनाज भरा है। सुख में न धर्म याद आता है, न परमात्मा—

दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय।

जो सुख में सुमिरन करे, दुःख काहे को होय? ॥

कार्तिक मास में सनातनी लोग नहाने का माहात्म्य मानते हैं। बूढ़ी और जवान महिलाएँ गाती हुई स्नान करने जाती हैं। ऐसी बूढ़ी स्त्रियाँ भी जाती हैं जो मांगलिक मुनने भी साधु मुनिराजों के पास नहीं आ सकती। वे गिरती-पड़ती, लड़खड़ाती हुई भी स्नान करने गये बिना नहीं रहती। राम-राम करती हुई नहाती हैं। सर्दी लगने के कारण उनके मुख से राम नाम जल्दी निकल आता है। फिर घर लौट कर रुई के वस्त्र ओढ़ कर सो जाती हैं। ठंड मिट जाने से नींद आ जाती है, मानो राम जी भी सो जाते हैं। इस प्रकार जो बुढ़िया ठंड लगने पर राम राम करती थी, वही गर्म गद्दे में रामजी को भूल जाती है।

दुःख के समय साधारण मानव अपने गौरव को भी भूल जाता है। उसमें प्रायः दैन्य आ जाता है। मगर मेवाड़ी लोग महाराणा प्रताप की दी हुई गौरव की विरासत को नहीं भूलते।

हाँ, तो परिश्रम न करना और खाने के समय तैयार रहना कहाँ का न्याय है? मैं कमाई करने का पाठ तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकता। इस विषय में तो स्वयं बहुत होगियार हो। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यही कि जिन स्वधर्मी भाइयों के पास घघा न हो, उन्हें घघे में लगाना धर्मप्रेमी श्रावक अपना कर्तव्य मानता है।

हमारे पास लौकिक घघा नहीं है। जो घघा है, उसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कितनी वाड्याँ तो हमारा घघा स्वीकार करती हैं अर्थात् सयम अंगीकार करके दीक्षा पालती हैं, परन्तु मर्द तो प्रायः दूर-दूर ही रहते हैं। मगर इस पूंजी से हमारा घघा कब तक चलेगा?

तो ये लोग हमारा घघा नहीं स्वीकार करते परन्तु तुम्हारा

घषा तो स्वोकार कर सकते हैं। अतएव अपने भाइयो का ध्यान रखो। सहायता देने वालों को और सहायता लेने वालो को, दोनों को ही अपना-अपना कर्त्तव्य समझना चाहिए और पालन करना चाहिए।

भगवान् के नाम का विषय चला था। भगवान् का नाम लेने की सार्थकता तभी होगी जब पहले दुखियो का नाम लौगे कि अमुक मनुष्य दुःख में है, अमुक कष्ट में है। इसके साथ ही उनके दुःख को दूर करने का प्रयत्न भी करना चाहिए और उन्हें धर्म में लगाना चाहिए।

धर्म के चार साधन हैं —द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य आदि चारो शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी हो सकते हैं। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य भी होगा। शुद्ध साधनो से शुद्ध साध्य की प्राप्ति होती है। चारो कारणो के एकीकरण से आत्मा का कल्याण होता है। शुद्ध हृदय से त्रिकरण त्रियोग पूर्वक भगवान् का भजन करने से आत्मा अपने भूले हुए स्वरूप को जान लेती है।

सज्जनों ! अन्त में मुझे यही कहना है कि भगवान् का भजन करने के साथ आपके ऊपर भगवान् के शासन की रक्षा और प्रभावना का भी उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व चतुर्विध सघ का है, परन्तु गुरु के नाते साधु और साध्वी का विशेष फर्ज है। जो माता-पिता अपने बेटा-बेटी का ध्यान नहीं रखते कि वे कहाँ जाते हैं, किसकी सगति करते हैं, वे अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। यही बात सघ के विषय में भी समझनी चाहिए।

जैसे आप दुकानदारी का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार धर्म

का भी खयाल रक्खो । आपका धर्म की ओर ध्यान होगा तो दूसरो को हमारे समाज को लूटने का साहस न होगा ।

मैं चाहता हूँ कि व्याख्यान समाप्त होने के बाद कुछ लोग मुझसे मिले । मुझे सघ की उन्नति के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएँ करनी हैं ।

सघ की उन्नति में ही व्यक्ति की उन्नति है, ऐसा मान कर आप उत्साहपूर्वक सघसेवा करेंगे तो आपका कल्याण होगा और वीरसघ का अभ्युदय होगा ।

राजकोट }
२१—८—५४ }

शुद्धि

अरिहन्त अरिहन्त० ।

धर्मप्रेमी बन्धुओं और बहिनो ।

व्याख्यान का प्रधान चालू विषय अध्यात्मवाद है । उसके मुख्य चार मुद्दे हैं—(१) आत्मवाद (२) लोकवाद (३) क्रियावाद और (४) कर्मवाद । इन चार सिद्धान्तों में सभी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समावेश हो जाता है । परन्तु इन चारों में भी आत्मवाद मुख्य है, क्योंकि सब का केन्द्रभूत आत्मा ही है । आत्मा ही धर्म-अधर्म, क्रिया, कर्म आदि को पहचान सकता है, अतएव गेप तीन वादों की कड़ियाँ आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं ।

‘लोक’ शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए बतलाया गया है कि ‘लोक्यते इति लोक’ । जो वस्तु अवलोकन में आ सके उसे लोक कहते हैं । अवलोकन दोनों प्रकार से होता है—इन्द्रियज्ञान से भी और अतीन्द्रियज्ञान से भी । तात्पर्य यह है कि जो वस्तु इन्द्रियज्ञान या अतीन्द्रियज्ञान से जानी जा सके उसे लोक कहते हैं ।

चक्षु इन्द्रिय से अवलोकन की जाने वाली वस्तु सिर्फ पुद्गल है । जो आँख से दिखाई देता है वह सब पुद्गल अर्थात् प्रकृति है । पुद्गल के अतिरिक्त गेप पाँच द्रव्य अरूपी है, अतएव आँख उन्हें देख नहीं सकती । मगर ऐसा नियम नहीं है कि जो पुद्गल है वह अवश्य आँख से दिखलाई दे । पुद्गल जब स्थूल-वादरूप धारण

करता है तभी वह चक्षुग्राह्य होता है, अन्यथा नहीं। सूक्ष्म पुद्गल रूपी होने पर भी चक्षुइन्द्रिय के गोचर नहीं होते।

तो छ द्रव्यों में से सिर्फ पुद्गल ही चक्षुग्राह्य होता है और पुद्गल में से भी सिर्फ वादर पुद्गल ही, मगर वादर पुद्गल भी सभी इन्द्रियग्राह्य नहीं होते। बहुत-से पुद्गल वादर होने पर भी इन्द्रियग्राह्य नहीं हैं; जो बहुत स्थूल रूप में होते हैं उन्हीं को हमारी आँख देख सकती है।

छ द्रव्य लेख्याओं के, आठ कर्मों के, मनोवर्गणा, भाषा-वर्गणा तथा कर्मणवर्गणा के पुद्गल चीस्पर्श हैं। उनमें शीत, उष्ण, लूखा और चीकनापन ही पाया जाता है। यह पुद्गल दीखते नहीं हैं। आठ पृथिवियों के, घनवात तथा घनोदधिवात के, द्वीप-समुद्रों के, २६ देवलोको के, चार शरीरों के पुद्गल वादरपरिणाम वाले हैं।

आँखों की परिणति स्थूल है। अतएव उनसे सूक्ष्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं किया जा सकता। फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि जो आँखों में दिखाई नहीं देता, उसका अस्तित्व नहीं है। इस विशाल विश्व का अधिकांश भाग चक्षु से अग्रभ्य है। चक्षुगम्य तो बहुत थोड़ा-सा भाग ही है।

तो जो ज्ञान के द्वारा देखा जाय—जाना जाय, वह लोक है। यद्यपि अलोक भी शुद्ध आकाश के रूप में केवल-ज्ञान द्वारा जाना जाता है, अतएव उसे भी लोक की सज्ञा प्राप्त होनी चाहिए, तथापि अलोक में आकाश के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य नहीं है। वह खाली आकाश ही आकाश है। उसकी यह विवेकता प्रकट करने के लिए ही उसे अलोक सज्ञा प्रदान की गई है।

लोक चौदह राजू परिमित आकाशखंड है। इसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल, जीव आदि सब द्रव्य विद्यमान रहते हैं। इसके चारो ओर, ऊपर तथा नीचे अनन्त असीम अलोक आकाश है जो अनादि काल से सूना पड़ा है और अनन्त काल तक सूना पड़ा रहेगा। उसमें न कभी किसी अन्य द्रव्य का प्रवेग हुआ है और न हो ही सकता है। धर्मास्तिकाय आदि का वहाँ अभाव होना ही इसका एकमात्र कारण है।

लोक के इस स्वरूप को जानने वाला और प्रकट करने वाला आत्मा ही है। आत्मा न होता तो कौन लोक के स्वरूप को जानता और कौन उसे प्रकट करता ? जानने और प्रकट करने की शक्ति आत्मा के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्रव्य में नहीं है। आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति और अनन्त दर्शनशक्ति है। अनन्त वीर्यशक्ति भी विद्यमान है। आत्मा की ये शक्तियाँ स्वभाव से ही आत्मा में रहती हैं, कहीं बाहर से नहीं आती। जैसे दूध में घी और तिलो में तेल व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा में दर्शन-ज्ञान चेतना व्याप्त है।

कहा जा सकता है कि अगर आत्मा में अनन्त ज्ञान दर्शन-शक्ति विद्यमान है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती ? इस प्रश्न का उत्तर प्रकारान्तर से पहले भी दिया गया है, फिर भी संक्षेप में कहता हूँ।

जैसे चन्द्रमा का प्रकाश मेघों से आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार आत्मा की अनन्त ज्ञान-दर्शन-शक्ति कर्म से आच्छादित है—आवृत है। सघन से सघन घन भी जैसे चन्द्रमा के प्रकाश को समूल नष्ट नहीं कर सकते उसी प्रकार प्रवल से प्रवल आवरण भी आत्मा की ज्योति को सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता। और जैसे तेज

आँधी आने पर वादल बिखर जाते हैं और चन्द्रमा का प्रकाश अपने मूल स्वरूप से चमकने लगता है, उसी प्रकार ध्यान, भावना आदि से आवरण नष्ट हो जाता है और आत्मा की ज्योति स्वाभाविक रूप में प्रकाशित हो जाती है ।

इस प्रकार आत्मा चन्द्रमा के समान है, ज्ञानावरणीय आदि कर्म मेघ के समान है और आत्मा की चेतना चन्द्रमा की चाँदनी के समान है । दोनों में अन्तर है तो यही कि चन्द्र-प्रकाश भौतिक अर्थात् द्रव्यप्रकाश है और आत्मिक ज्योति भाव-प्रकाश है । चन्द्रमा केवल रूपी पदार्थों को ही प्रकाशित कर सकता है, परन्तु आत्मा के प्रकाश में रूपी-अरूपी सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं । चन्द्रमा का प्रकाश द्रव्य-अन्धकार को ही नष्ट कर सकता है, परन्तु आत्मिक प्रकाश भाव-अन्धकार को नष्ट करता है ।

अभिप्राय यह है कि आत्मा में अनन्त ज्ञानादि का अक्षय भंडार भरा है । उसे प्राप्त करने के लिए किसी से भोख माँगने की आवश्यकता नहीं है । आत्मा में सभी कुछ है । हमें उस भंडार पर विश्वास होना चाहिए और उसके वद द्वार को खोलने का पुरुषार्थ करना चाहिए । मगर जब तक जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं होता तब तक वह दूसरों के सामने हाथ पसारता है । यह अज्ञान का ही परिणाम है । वास्तव में हमें गुणों को ढँकने वाली शक्ति को ही दूर करने की आवश्यकता है ।

वस्त्र की शुद्धता—सफेदी, पानी या साबुन में नहीं है, वह तो वस्त्र में ही है । पानी, साबुन साधन मात्र है । थपकी भी साधन मात्र है । ये साधन सफेदी को प्रकट मात्र करते हैं, उत्पन्न नहीं करते और न कर सकते हैं ।

आज के लोग वस्त्र साफ करना जानते हैं। उसके लिए नये-नये प्रकार के साबुन, क्षार आदि बनाते हैं। टिनोपोल आदि कितनी ही वस्तुओं का निर्माण किया है जो वस्त्रों में सफेदी ला देती हैं। परन्तु वे वस्त्रों की स्वच्छता में ही सन्तोष कर बैठे हैं। आत्मा की स्वच्छता के लिए कोई प्रयास नहीं करते। आत्मा की शुद्धि किस प्रकार होती है, यह जानने की रुचि भी आज विरलो को ही होती है।

परवस्तु के सम्बन्ध में आज जितनी शोध-खोज हो रही है, कदाचित् आत्मा के विषय में भी उतनी होती तो ससार स्वर्ग के समान बन जाता। आत्मगोधन के लिए जिन उच्च और पावन वृत्तियों की आवश्यकता होती है, वे अगर व्यापक रूप में मनुष्यों में हो तो जगत् में परम शान्ति का विस्तार हो जाय।

लोग समझते हैं कि बाह्यशुद्धि से ही हमारा काम चल जाएगा पर यह उनका निराश्रम है। बाह्यशुद्धि से आत्मा की शुद्धि नहीं होती। उसके लिए तो दूसरे ही प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है।

शुद्धि दो प्रकार की होती है—द्रव्यशुद्धि और भावशुद्धि। द्रव्यशुद्धि बाहर की सफाई है। जिस मकान में रहना है वह शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य स्वभाव से ही सफाई पसंद होता है।

प्रथम क्षेत्रशुद्धि होनी चाहिए। जहाँ गंदगी होती है, अशुचि होती है, वहाँ आत्मचिन्तन और स्वाध्याय नहीं हो सकता। शास्त्र में असज्जाय के ३४ कारण बतलाये हैं। शास्त्रीय विधान के अनुसार क्षेत्र शुद्ध न हो तो शास्त्र नहीं वाँचा जा सकता। सौ-सौ हाथ की दूरी पर अगर पंचेन्द्रिय का कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय करना

निषिद्ध है। इससे द्रव्यशुद्धि के साथ क्षेत्रशुद्धि की आवश्यकता भी समझी जा सकती है।

यथोचित विवेकपूर्ण शुद्धि का सदा ध्यान रखना चाहिए। शुद्धि की ओर ध्यान न देने से अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन बीमारियों के प्रतीकार के लिए तरह-तरह की अशुद्ध औषधें लेनी पड़ती हैं, इजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और असह्य जीवों को, जिन में पचेन्द्रिय जीव भी सम्मिलित हैं, हिंसा करनी पड़ती है। यह सब अविवेक का परिणाम है। आरम्भ में ही विवेक से काम लिया जाय तो तन और मन स्वस्थ रह सकता है और बहुत सी हिंसा से भी बचाव किया जा सकता है।

कई लोग मलीनता में उत्कृष्टता समझने हैं। उनका उच्च समय का यही एक मात्र मापदण्ड बन गया है। परन्तु कहना चाहिए कि ऐसे लोगों ने धर्म के मर्म को हृदयगम नहीं किया है। जैन धर्म मलीनता का नहीं, उच्चक्रिया का विधान करता है। और प्रत्येक क्रिया के साथ विवेक को जगाये रखने की आवश्यकता का प्रतिपादन करता है। जिसने धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया है और जिसके त्रिवेक-नयन सदा खुले रहते हैं, वह कमजोर होगा तो भी आत्मत्व के स्थान पर सत्वर का उपार्जन कर लेगा।

स्वास्थ्यरक्षा के लिए सफाई की अनिवार्य आवश्यकता है। गंदगी प्रथम तो कुरुचि उत्पन्न करके मानसिक स्वास्थ्य को भग करती है, दूसरे गारीरिक रोगों को भी उत्पन्न करती है। देखा जाता है कि कई घरों में यत्र-तत्र गंदे पदार्थ बिखरे रहते हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं, बदबू आती है और घर का सारा वातावरण कुरुचिपूर्ण होता है। ऐसे वातावरण में मानसिक स्वस्थता नहीं रह

सकती, चित्त में समाधि नहीं रहती और एकाग्र भाव से धर्मसाधना भी नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त गदगी में समूर्द्धिम जीवों की उत्पत्ति की सदैव सभावना रहती है और बहुत बार वे उत्पन्न भी हो जाते हैं, जिसमें हिंसा के पाप का भागी होना पड़ता है। इन सब बुराइयों से बचने का सरल और सीधा उपाय यही है कि गदगी उत्पन्न ही न होने दी जाय। गदगी न होगी तो अनेक पापों से स्वतः बचाव हो जायेगा।

क्षेत्र-स्थान-शुद्धि दो प्रकार की होती है—द्रव्यक्षेत्र शुद्धि और भावक्षेत्र शुद्धि। मगर आज द्रव्यक्षेत्र शुद्धि के नाम पर विलासिता का भी पोषण किया जा रहा है। मलिन पदार्थ न होना द्रव्यक्षेत्रशुद्धि है, पर आजकल फर्ग ऐसे लगाये जाते हैं कि चलो तो पैर फिसल जाय। सच यह है कि आज शुद्धि की ओर ध्यान नहीं, फैशन की ओर ही ध्यान है। आज चमकदमक का दौर-दौरा है। मगर आपको साफ समझ लेना चाहिए कि फैशन और शुद्धि, दो अलग-अलग चीजें हैं। शास्त्र शुद्धि की हिमायत करता है, चमकदमक का समर्थन नहीं करता। चमकदमक से विनासवृत्ति की वृद्धि होती है, उससे सात्विकता का ह्रास होता है।

फैशनपरस्ती किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं है। वह चित्त में अहंकार को उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त उसके लिए खर्च अधिक करना पड़ता है और खर्च को पूरा करने के लिए अनुचित तरीकों से कमाई करनी पड़ती है।

वास्तव में देखा जाय तो जीवन निर्वाह के लिए, यदि वह सादगी से परिपूर्ण हो तो, अनीति, अप्रामाणिकता और पापाचार का

सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। अल्प व्यय से ही सादा जीवन मुखपूर्वक यापन किया जा सकता है। परन्तु तडकभडक, वनाव-शृंगार और चमकदमक के चक्कर में जब मनुष्य पड़ जाता है तो ईमानदारी के साथ कमाई करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता और तब उसे बेईमानी की शरण लेनी पड़ती है।

आज सर्वत्र अप्रामाणिकता का बाजार गर्म है। क्या सरकारी क्षेत्रों में और क्या निजी व्यापारिक क्षेत्र में, प्रामाणिकता प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होती। चारों ओर शोर मचा है कि भ्रष्टाचार फैल रहा है। सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी एक पृथक् विभाग खोल दिया है, मगर उसके भ्रष्टाचार का निरोध कौन करे ? फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज लगाने वाले लोग समय आने पर स्वयं भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हो जाते हैं। वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं और काम निकालते हैं।

इस सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, दुखी हैं। सहज ही कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। देश की नैतिकता का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है और धर्मप्रधान देश अधर्मप्रधान बनता जा रहा है। इस शोचनीय परिस्थिति के कारणों में अगर गहरा उत्तरा जाय तो प्रतीत होगा कि आवश्यकताओं की अनाप-सनाप वृद्धि होना इसका प्रधान कारण है। आवश्यकताओं को अगर सीमित किया जाय और जीवन में तथा विवाह आदि रीति-रिवाजों में सादगी को स्थान दिया जाय तो देश की नैतिक गिरावट को बहुत अंश में रोका जा सकता है। इस सम्बन्ध में व्यवस्थित और व्यापक आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है। पत्तो पर पानी छिड़कने में वृक्ष हराभरा नहीं होता, उसकी जड़ों में पानी सींचना पड़ता है। इसी प्रकार समाज की बुराई के मूल को पहचान कर

उसे दूर करने से ही बुराई दूर हो सकती है। परन्तु लोग जड़ को पहचानते नहीं और ऊपरी उपचार करते हैं। इसी से वह उपचार सफल नहीं हो पाता है।

ज्यो-ज्यो आवश्यकताएँ बढ़ेंगी त्यो-त्यो तृष्णा, लोभ, आरम्भ और परिग्रह भी बढ़ेंगे और पाप भी बढ़ेगा। इससे कर्मों का जो बंध होगा उसे भोगना कठिन हो जाएगा। अतएव आरम्भ और हिंसा को कम करो और इसके लिए जीवन में सादगी लाओ।

महारभ के पाप से बचने के लिए तीन प्रकार की आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए—भोजन सम्बन्धी, वस्त्र सम्बन्धी और मकान सम्बन्धी। यह ठीक है कि गर्मी-सर्दी से बचाव करने के लिए और साथ ही अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए गृहस्थ को घर की आवश्यकता होती है, मगर यह काम तो साधारण मकान से भी हो सकता है। फिर अनावश्यक बड़े-बड़े और अनेक मकान खड़े करके सिर पर कर्मों का कर्ज क्यों बढ़ा रहे हो? कर्ज चढ़ाना अच्छा नहीं होता। कहा भी है—

चलना भला न कोस का, वेटी भली न एक।

देना भला न बाप का, साहिव राखे टेक॥

पुत्री पर भी पुत्र के समान ही दृष्टि रखनी चाहिए। पुत्रियाँ न हो तो समाज की गाड़ी चले कैसे? परन्तु समाज में आज ऐसे बड़े-बड़े रीति-रिवाज चल रहे हैं, जिससे लोगों को लड़की भार रूप प्रतीत होती है। यह भी एक बड़ी हिंसा है जिसे शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।

कर्जदारी से भी बचना चाहिए। बुद्धिमान् मनुष्य इस बात का ध्यान रखता है कि उसे किसी का ऋणी न होना पड़े। कदाचित्

अनिवार्य प्रसंग उपस्थित होने पर कर्ज लेना ही पड़ता है तो वह उसे शीघ्र से शीघ्र चुका देता है ।

हाँ, तो शास्त्रकार कहते हैं कि धर्म विवेक-विचार में है । पुराने समय में श्रावक सच्ची लाते थे तो बड़ी यतना से, वस्त्र से ढँक कर लाते थे ताकि उसे देख कर दूसरो को प्रेरणा या उत्तेजना न मिले । आज इतना गहरा विचार किसको है ? लोग दिखा-दिखा कर और सराहना करते हुए लाते हैं ।

वात यो छोटी-सी मालूम होती है, परन्तु इसके अन्तस्तल में बहुत अर्थ छिपा है । जो श्रावक ऐसी छोटी बातों में भी विवेक को विस्मरण न करेगा, वह बड़ी बातों में भी विवेक रखेगा । असली बात यह है कि श्रावक के समग्र जीवन-व्यापार विवेकपूर्ण होने चाहिएँ । ऐसा तभी संभव है जब प्रत्येक छोटी-मोटी बात विवेक के प्रकाश में ही की जाय ।

जिसमें विवेक होगा वह शुद्धि और चमकदमक या फैशन-परस्ती के अन्तर को अवश्य समझेगा । वह शुद्धि का आश्रय लेगा, मगर फैशनपरस्ती को प्रश्रय न देगा । चेहरे पर पाउडर पोत कर असली रूप को छिपाना और कृत्रिम रूप धारण करना विवेकहीनता की निशानी है । कइयों के चेहरे तो पाउडर पोतने से ऐसे लगते हैं, जैसे भूत-भूतनी के चेहरे हों । पाउडर पोतने वालों के प्रति समझदार लोग मन में घृणा रखते हैं ।

स्वाभाविकता को छिपाना प्रकृति को धोखा देना है । प्रकृति से जिसे जो रूप मिल गया है, वह बदलता नहीं और उसे बदलने की चेष्टा करने से क्या लाभ है ? मनुष्य का मूल्य रूप से नहीं, सद्गुणों

से है, सदाचार से है, धर्मनिष्ठा से है। जो इस सत्य को समझ लेगा, वह रूप-परिवर्तन की बालमुलभ चेष्टा नहीं करेगा। पाउडर लगाने से कोई नया रूप उत्पन्न नहीं हो जाता। पर आज तो यह रोग बहुत फैल गया है। रूपवान् और अरूपवान् दोनों साज सजाते हैं और अपने रूप में वृद्धि करना चाहते हैं। असली से तृप्ति नहीं तो नकली से क्या होगी ?

वस्तुतः यह सब विवेक के अभाव का परिचायक है। साबुन, पाउडर आदि के उपयोग में कितनी हिंसा होती है ? करोड़ों जीवों की हिंसा से ये चीजें बनती हैं। उपासकदशाग शास्त्र में वर्णित दश श्रावकों के जीवन पर ज़रा दृष्टिपात करो तो पता चलेगा कि उनका जीवन कितना सादगीमय था। उन्होंने आकाश का पानी पीने को रक्खा। सादा क्षौमवस्त्र रक्खा। वे श्रावक कोई साधारण स्थिति के नहीं थे। उनके पास करोड़ों स्वर्ण-मोहरों थी, पाँच-पाँच सौ हलो से खेती होती थी, साठ हजार या अस्सी हजार जितनी एक-एक के पास गाये थी। उनकी ऋद्धि की तुलना में तुम्हारी ऋद्धि किस गिनती में है ? क्या तुम उनसे भी आगे बढ़ गए हो ? जब कोई याचक या दीन-दुखी सामने आ जाता है और उसकी सहायता करने का प्रसंग उपस्थित होता है तो बुखार-सा चढ़ जाता है, परन्तु विलास में खर्च करते तनिक भी सकोच नहीं होता !

अरे क्या रक्खा है इस पाउडर में ! एक बार पसीना आया और धुल गया। आखिर कब तक इस चमड़ी की पूजा करते रहोगे ? कितने दिनों तक इसे सजाओगे ? अनावश्यक वस्तुओं को भोगना पाप की वृद्धि करना है। ठीक है कि भोजन, वस्त्र और मकान के बिना काम नहीं चलता। यह जीवनोंपयोगी वस्तुएँ हैं। मगर जिन

वस्तुओं का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जिनके बिना जीवन बखूबी चल सकता है, उनका उपयोग करके क्यों पाप बोझ बढ़ाते हो ? सादगी सभी दृष्टियों से लाभदायक है । उसी में जीवनी शक्ति निहित है । दूर क्यों जाते हो, गाँवों को ही विचार करो । कितना सादा और मर्यादित था उनका जीवन ? उन्होंने वैरिस्टर हो कर भी लगोटी लगाई थी । परन्तु इस सादगी से उनका मान बढ़ा ही, घटा नहीं । उनकी अन्तरात्मा में शृंगार था - वह त्याग, परोपकार, सेवा आदि सद्गुणों से विभूषित थे । गरीबों के प्रति उन्हें गहरी सहानुभूति थी । उनकी समग्र शक्तियाँ परोपकार के लिए थी । उनके जीवन में न तो कोई वनावट थी, न दिखावट थी, न चमकदमक थी । उनकी मृत्यु पर सातों विलायतों के झंडे झुक गये थे । आज वह हमारे बीच में नहीं रहे, मगर क्या उनका योग भी नहीं रहा ? भारत को स्वाधीन बनाने वाले उस महात्मा की कीर्ति युग-युग तक जीवित रहेगी । भारतवासी उसे भूल नहीं सकते । वह आज भी भारत के वच्चे-वच्चे के हृदय में बसा हुआ है ।

अगर गाँधी जी अन्य साधारण वैरिस्टरों की भाँति ही रहे होते, चमकदमक के शिकार हो गये होते और भोग विलास के कीचड़ में फसे रहते तो क्या दुनिया की जो श्रद्धा उनके प्रति है, वह उत्पन्न हुई होती ? कदापि नहीं । आज उनका जो भी महत्त्व है, वह उनके त्याग और सादे जीवन का ही फल है । इसी कारण प्रायः आज सारी दुनिया उनको जानती है, मानती है और उनकी जय बोलती है ।

एक बार हम देहली से कुतुब जा रहे थे । एक अनजान आदमी ने हमें महात्मा गाँधी समझ लिया । वह भागा-भागा आया

और अत्यन्त नम्रता से कहने लगा—बहुत दिनों-से मेरी अभिलाषा थी कि गान्धी जी के दर्शन करूँ। आज आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ।

यह सुन कर मैंने उसे बतलाया—मैं गान्धी जी नहीं, जैन साधु हूँ और दया करना मेरा भी कर्तव्य है।

अनेक लोग सामने से निकलते हैं, परन्तु कोन किसकी तरफ देखता है? कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। मगर जिस व्यक्ति के दर्शन के लिए लाखों तरसते हैं और दूर-दूर से चल कर आते हैं, उसमें कोई महत्ता अवश्य है। वह महत्ता विलासमय जीवन व्यतीत करने से नहीं आती, बल्कि सादगी, त्याग, परोपकार और सेवाभाव से आती है।

इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने योग्य है। एक देश की राजनीतिक आजादी प्राप्त करने के लिए जब इतना त्याग करना आवश्यक है तो अनादिकालीन कर्मबन्धन से मुक्ति पाने के लिए और आध्यात्मिक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए कितने त्याग की आवश्यकता न होगी?

इस शरीर को चाहे जितना सहेजो, सजाओ, पुष्ट करो, आखिर तो इसका अन्त अवश्यम्भावी है। यह जानते हुए भी जो नाशवान् शरीर के लिए इतना समय और धन खर्च करते हैं और आत्मा के कल्याण की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते, उन्हें क्या कहा जाय? जागृत वस्तु की उतनी उपेक्षा विवेकवान् नहीं करते।

जो लोग आत्मतत्त्व से विमुख हैं, वही तडकभडक में पड़ने हैं। उनकी तडकभडक न केवल उन्हीं के लिए बल्कि ओरो के लिए

भी हानिकर सिद्ध होती है। ऐसे लोग जब बाजार में निकलते हैं तो दूसरों की दृष्टि में विकार उत्पन्न करते हैं। उनका ढंग काम-विकार बढ़ाने वाला होता है।

आग्य यह है कि हमारा जीवन सादा होना चाहिए। आज अधिकांश वहिने अकेली उपाश्रय या बाजार में जाने में डरती हैं। परन्तु क्या कभी सोचा है कि इसका क्या कारण है? मेरे खयाल में इस परिस्थिति को उत्पन्न करने में बहुत बड़ा हाथ वहिनो का ही है। उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के साधन गँवा दिये और सादे रहन-सहन का त्याग कर दिया है। वहिने इतनी अधिक टीपटाप करती हैं कि बलात् दूसरों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है। इस शृंगार और बनाव का दूसरा उद्देश्य ही क्या है? इस प्रकार वहिने अपनी मूर्खता के कारण स्वयं ही अपने लिए काँटे बिखेरती हैं। दूसरों पर दोषारोप करने का उन्हें क्या अधिकार है?

सादा जीवन वाली, सदाचारिणी, पतिव्रता साध्वियाँ कही भी जा सकती हैं। अगर उनके रहन-सहन एवं वेपभूषा में सादगी और संयम है तो उनकी ओर आँख उठा कर देखने की भी हिम्मत नहीं हो सकती। कदाचित् कोई विषयकीट देखने की हिम्मत भी करे तो वह देवी उसे भी सही राह पर ला सकती है। प्रकाश दे सकती है। इतिहास साक्षी है कि अतीत में अनेक स्त्रियों ने पुरुषों को प्रकाश दिखलाया है। योग को तिलाजलि देकर भोग की कीचड़ में फसने को उद्यत हुए रथनेमि को साध्वी राजीमती ने प्रकाश दिया था, यह बात जैनशास्त्रों में प्रसिद्ध है। सतीधर्म ने उसे जागृत कर दिया। योगी अपने पथ से विचलित हुआ और सती उसे सन्मार्ग पर ले आई।

इसी प्रकार एक नागला नाम की पतिव्रता स्त्री का पति साधु बन गया था। नागला ने अपने मन पर पूरा काबू रखवा और सोचा—पति के दीक्षित होने से मुझे सहज ही ब्रह्मचर्य पालने का अवसर मिला। भोगकाल में नौ लाख सज्जी और असंख्यात असज्जी जीवों की होने वाली हिंसा बच गई।

सज्जनो ! उसी नागला का पति जो साधु बना था, वह पिछले मोहकर्म के उदय से नागला से प्रेम-प्रोपण करने के लिए जब फिर लौट कर घर आया तो सती नागला ने उसे समझा कर साधुव्रत में दृढ़ कर दिया।

ऐसी-ऐसी सन्नारियाँ इस देश में अनेक हो गई हैं। सतियों और पतिव्रताओं का यह देश आज किस ओर जा रहा है ? बेहद बढ़ती हुई विलासवृत्ति इस देश की नारियों को कौन जाने कहाँ ले जाएगी !

इस दुर्दशा का मुख्य कारण आत्मविकास की ओर ध्यान न देना है। आज कदाचित् कोई भाग्यवान् दीक्षा लेने को तैयार होता है तो उसकी सराहना करना और सहायक होना तो अति दूर रहा, लोग उल्टे उसमें बाधक बनते हैं। उसे बहकाने में, डराने में भी कसरें नहीं रखते। सज्जनो ! आपको साधु चाहिए। साधुओं के बिना साधुमार्गियों का काम कैसे चल सकता है ? आप स्वयं कहते हैं कि साधुओं की परम्परा के बिना हमारे धर्म की परम्परा नहीं चल सकती। स्थानकवासियों को एकमात्र साधु ही सहारा है। इतना मानते हुए भी और साधु जीवन को उच्च, पवित्र और स्पृहणीय समझते हुए भी परीक्षा के समय अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अगर आपका लड़का दीक्षा लेने को तैयार हो जाय तो क्या आप उसके

वैराग्य की सराहना करके दीक्षा लेने की अनुमति देंगे ? नहीं, आप सभी सभ्य उपाय करके उसे दीक्षा से विरत करना चाहेंगे । यही नहीं, जिस सन्त के सन्निकट वह दीक्षित होना चाहता होगा, उसे आप शत्रुवन् समझने लगेंगे । शमन का सहारा लेकर भी दीक्षा को रोकना चाहेंगे ।

आज जब आप लोगों की ऐसी मनोवृत्ति है तो विचार करना चाहिए कि जब न आप साधु बनते हैं, न आत्मीय जनों को साधु बनने देना चाहते हैं, फिर भी साधुओं का होना चाहने हैं तो क्या साधु स्वर्ग में पारसल बन कर आ जाएँगे ? ओरो की तो जाने दीजिए, कितनेक भक्त तो उनके नौकर को भी यदि वैराग्य आ जाय तो उसे अन्तराय किये बिना नहीं रहते ।

जिनके पाँच-पाँच पुत्र हैं, वे एक पुत्र जिनशासन की सेवा के लिए और अपने परमकल्याण के लिए समर्पित कर दे तो क्या हुआ जाता है ? मैं अपने लिए नहीं चाहता, सब के लिए समर्पित करने को कह रहा हूँ ।

प्रथम तो कोई साधु बनने को तैयार नहीं होता, कदाचित् क्षयोपगम की विशिष्टता हुई और कोई तैयार हो गया तो दूसरे वायक बन जाते हैं । मैं जब दीक्षा लेने को उद्यत हुआ तो कइयो ने मुझे वहकाया और कहा—तुम साधु मत बनो ।

धर्म से हटाने को बहुत तैयार हो जाते हैं, किन्तु इस शुभ कार्य की प्रेरणा देने वाला तो कोई भाग्यवान् होता है ।

मुझे गुरु जी ने एक मंत्र सिखा दिया था कि किसी को उत्तर न देना । इस मंत्र को कहते हैं मौन । कहावत है 'एक मौन सौ को हरावे' । मुझे लोग ऐसा कह कर वहकाते कि तुम साधु बन कर जो

धर्म करोगे, उसे जिनकी रोटी खाओगे, कपडा पहनोगे, वे ले जाएंगे, तुम खाली के खाली रह जाओगे। किन्तु मेरे मौन के आगे सब हार जाते थे। सज्जनो ! आटे में मोन डालने से बूढ़े भी आराम से रोटी खा सकते हैं। पाप के काम में मौन रखने से धर्म की वृद्धि होती है।

गुरु महाराज का मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वयं भी तीव्र और उग्र वैराग्य से दीक्षा अंगीकार की थी। उन्हें राजा ने समझाने का प्रयत्न किया पर वह उनके अटल निश्चय को बदलने में समर्थ न हो सका। वे सगाई को छोड़ कर दीक्षित हुए थे। बड़े ही चरित्रशील और भद्र थे। स्त्रीपरिचय से बहुत दूर रहते थे। दर्शनार्थ आने वाली बाइयो को भट मागलिक सुना दिया करते थे और दुनियादारी की भक्तियों से सदैव बचे रहते थे। आत्मसाधना में ही सदा मग्न रहते थे।

स्त्रियों का सम्पर्क साधक के लिए कदापि हितकर नहीं होता। व्याख्यान के समय अथवा शास्त्रवाचना के समय वे लाभ लेना चाहे तो भले ले और लेना भी चाहिए, परन्तु दूसरे समय में साधु के पास आकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। सेठ दुकान चले जाएँ और बाइयाँ खा पीकर बातें करने के लिए साधु के पास जा बैठें, यह ठीक नहीं। अधिक सगति का परिणाम अवाछनीय होता है।

तो धर्म को दिपाने के लिए त्याग-वैराग्य चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सेठ हैं, कैसे दीक्षा लेवे ? प्राचीन काल में चक्रवर्तियों ने भी दीक्षा ली है। समयमय जीवन यापन करने में ही विवेक की और मनुष्य-जन्म की सार्थकता है। अभी

आप जल्दी कह देते हो कि—‘पजावथी साधु मोकलो ।’ लेकिन क्या पजाव मे श्रोता नहीं है ? क्या पजावी ही साधु बनने के योग्य हैं ? आपको अपने प्रान्त की आवश्यकता स्वयं पूर्ण करनी चाहिए । बाहर की पूंजी से कब तक काम चलाओगे ? बाहर से अनाज मँगा-मँगा कर भारत करजदार होता जा रहा है । अमेरिका, कनाडा या आस्ट्रेलिया का गेहूँ मँगाना क्या भारत के लिए गौरव की बात है ? अपने देश की वस्तु ही अधिक अनुकूल होती है । परिश्रम कोई और करे तथा फल कोई और भोगे, यह स्थिति इस युग मे लम्बे समय तक नहीं चल सकती । इस वर्ष तो उपाचार्य श्री और कान्फरेस की प्रेरणा से आप लोग मुझे इधर ले आए हो, पर इस तरह सदैव काम नहीं चलेगा । आपको यही परमौशाष्ट्र में साधु तैयार करने चाहिए । अगर आपके घर का कोई व्यक्ति साधु बनता है तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपका कुल पवित्र हो गया । स्वयं भी इस पवित्र जीवन की आकांक्षा करनी चाहिए । सच्चा श्रावक वही है जो प्रति-दिन साधु बनने की भावना करता है । श्रावक के तीन मनोरथो मे यह भी एक मनोरथ है । कहा है—

कब आएगा वह दिन कि वनू साधु विहारी ?

श्रावक देशत्यागी होता है और पूर्ण त्याग की अभिलाषा रखता है । जब पूर्ण त्याग का अवसर मिलता है तो अपने भाग्य को धन्य समझता है । इसी प्रकार अगर उसका कोई आत्मीय जन आत्मकल्याण के लिए उद्यत होता है तो भी उसे प्रसन्नता होती है । जिसके अन्तःकरण मे सच्ची धर्मभावना है, वह किसी की धर्मसाधना में बाधक नहीं बन सकता ।

धर्म मात्र बातें करने से नहीं होता । ऐसे-ऐसे महापुरुष हुए

है, जिन्होंने धर्म के लिए प्राणों को भी तुच्छ समझकर त्याग दिया। धर्मसिंह जी महाराज के सम्प्रदाय के एक साधु ने अति भयंकर रोग के कारण घारा नगरी में, जहाँ प्रसिद्ध साहित्य-प्रेमी राजा भोज हुआ है, जीवनपर्यन्त का सथारा किया, अर्थात् जीवनपर्यन्त खाने पीने का तथा शरीर के ममत्व का परित्याग कर दिया। सथारा करने के पश्चात् धीरे-धीरे उसका रोग दूर हो गया। भूख जागी और बढ़ी। साधु ने बहुत सहन को भूव को पोड़ा, परन्तु अन्त में कहा—अब मुझसे नहीं रहा जाता।

द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि देख कर सथारा किया जाता है। 'बोसिरामि बोसिरामि' कह देना साधारण बात नहीं है। उसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यावज्जीवन अन्न का त्याग करके कोई डिग जाय और चिल्लाने लगे तो धर्म की निन्दा होती है।

हाँ, तो धर्मसिंह जी महाराज ने उस मुनि को बहुत समझाया कि त्याग से विचलित होना कायरता है, परन्तु वह न माना। तब उन्होंने कहा—अच्छा, उठो, आसन खाली करो।

दूसरे साधुओं को उन्होंने आदेश दिया—'इसे सभालना और धर्म की अवहेलना न होने देना।'

यह कह कर धर्मसिंह जी महाराज ने उस साधु का स्थान ग्रहण कर लिया। धर्म की प्रभावना के लिए स्वयं सथारा ग्रहण कर लिया।

इसे कहते हैं धर्म के लिए प्राणों का उत्सर्ग। महान् पुरुष के लिए धर्म जीवन से बहुत अधिक मूल्यवान् होता है। इस प्रकार प्राणों का उत्सर्ग करके धर्म की रक्षा की जाती है।

धर्म की रक्षा और प्रभावना के लिए साधुओं ने ही कष्ट सहन किये हों और श्रावको ने कुछ न किया हो, ऐसी बात नहीं है। अरण्यक और कामदेव के समान श्रावक भी हो गये हैं, जिन्होंने प्राणों का मोह त्याग कर भी अपने धर्म पर दृढ़ आस्था रखी। ऐसे धर्म-वीर साधुओं और श्रावकों की बदौलत ही धर्म की रक्षा और प्रभावना हुई और वह सूर्य की भाँति चमका है। मैं चाहता हूँ कि त्याग और निस्पृहभाव की वह परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे, धर्म का कल्पवृक्ष हराभरा बना रहे और जगत् के सत्तप्त जीवों को शान्ति प्रदान करता रहे। धर्म के सिवाय जगत् के लिए अन्य कोई आधार नहीं है। परन्तु उसकी रक्षा का भार उन पर है जो धर्म की महिमा को जानते हैं। धर्म की रक्षा करना मलाई का लड्डू खाना नहीं है, लोहे के चने चवाना है।

धर्म की प्रतिपालना और रक्षा के लिए उदात्त और पवित्र भावना अपेक्षित है। भावना की उत्पत्ति में अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल अपेक्षित होते हैं।

क्षेत्रशुद्धि के सम्बन्ध में कहा जा चुका है। उसका अर्थ यही है कि धर्मसाधना का स्थान मल-मूत्र आदि अशुचि पदार्थों से अपावन नहीं होना चाहिए। साथ ही ऐसा होना चाहिए, जहाँ चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने के कारणों का अभाव हो। साधना के लिए चिन्तक एकान्त पसन्द करते हैं। अगर स्थान अनुकूल होता है तो वर्ष की सफलता मास में मिल जाती है। मनुष्य के चित्त पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है।

भावशुद्धि में चित्त की पवित्रता मुख्य है। जब भाई या बहिने

धर्मस्थानक में प्रवेश करे तो अन्तःकरण को सब प्रकार के विषय-विकार से पृथक् करके पवित्रता के साथ प्रवेश करें। भावना की शुद्धि के लिए चटक-मटक में दूर रहना चाहिए। धर्मस्थान आत्मिक ज्योति जगाने का पावन स्थल है, कोई सिनेमा हॉल अथवा नाटकघर नहीं है। प्रदर्शनी की जगह भी नहीं है। धर्मस्थानक के लिए आरम्भ बढ़ाना अच्छा नहीं। वहाँ फोटा, झाड़-फानूस आदि नहीं होने चाहिए। धूमधाम नहीं चाहिए। आप घर से आत्मसाधना करने के लिए स्थानक में आते हैं, यह सोच कर कि वहाँ शान्ति होगी, गड़बड़ न होगी, परन्तु वहाँ भा अगर् वैसे हा अगान्ति हो तो धर्म स्थानक की क्या विवेकता रही। जहाँ जोरो से गाना गाया जाता है, घटा वजाया जाता है, बाजा की ध्वनि से वातावरण गूँजता रहता है और कोलाहल मचा रहता है, वहाँ शान्ति कहाँ ? एकाग्रता कहाँ ?

पंजाब के एक गाँव में हम प्रतिक्रमण करके चूके ही थे कि जोर जोर से घण्टा बजने की कर्कश ध्वनि कर्णगोचर हुई। मैंने पूछा—यह क्या है ? तब एक भाई ने बतलाया—ठाकुर जी को शयन करा रहे हैं।

मैंने सोचा—ठाकुर जी क्या कोई बच्चे हैं, जिन्हें सुलाने की आवश्यकता होती है ? फिर सोने के समय तो शान्ति चाहिए। घटा बजा कर सुलाने की बात कुछ समझ में नहीं आई। नींद न उड़े तो घटा बजा कर जगाने की बात समझ में आ सकती है, मगर सुलाने के लिए घण्टा बजाना ठाकुर जी को ही मुवारिक हो।

ठाकुर जी का अर्थ अगर भगवान् है तो उन्हें निद्रा नहीं आ

सकती । निद्रा दर्शनावरणीय कर्म के उदय का फल है और भगवान् दर्शनावरणीय कर्म का क्षय कर चुके हैं । जो भगवान् इतना भोला है कि न स्वयं सो सकता है और जाग सकता है, वह तुम्हारा क्या भला करेगा ? ऐसे भगवान् से तो उसके भक्त ही अधिक होशियार ठहरे ।

अभिप्राय यह है कि धर्मसाधना का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ चित्त में चंचलता पैदा करने का कोई कारण न हो, किसी प्रकार का कोलाहल आदि न हो और न विलासवर्धक सामग्री हो ।

कालशुद्धि भी अपेक्षित है । सामायिक आदि का समय नियत होना चाहिए । मिश्री को जब मुख में डालो तभी मिठास देती है । इसी प्रकार सामायिक भी किसी भी समय में की गई लाभदायक ही होती है । परन्तु नियमितता की दृष्टि से ज्ञानियो ने उसका समय बाध दिया है । प्रातः काल का समय इसके लिए सर्वोत्तम है । उस समय चित्त शान्त होता है । प्रातः कालीन चिन्तन से अवधिज्ञान, जातिस्मरण आदि विशिष्ट ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है । पर जो आलसी साढ़े आठ बजे तक सोया पड़ा रहता है वह क्या आत्मचिन्तन करेगा ।

कई लोग दुकानदारी का घघा करते-करते जब थक जाते हैं तब सामायिक करते हैं । वे थकावट दूर करने को धर्मस्थान में आते हैं । इससे प्रतीत होता है कि सामायिक के प्रति जैसा आदरपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, वैसा नहीं है । दस हजार की जैन जनसंख्या वाले आपके राजकोट नगर में एक हजार भी नियमित सामायिक करने वाले गायद ही हो । अलवत्ता पर्युषण के दिनों में प्रायः आप सर्व आते हैं परन्तु मनोविनोद और हसी-दिल्ली को छोड़कर गभीर

एव शान्त भाव से साधना करने वाले उनमें विरले होते हैं। परन्तु चेतावनी दे देना अनुचित न होगा कि मेरी उपस्थिति में इस प्रकार की हरकतें नहीं सहन की जा सकेंगी। यह धर्मस्थान है। यहाँ ठीक तरह इन्द्रियों पर और मन पर सयम रखना होगा।

धर्म के लिए आठ दिन हैं और शेष दिनों में आप लोग दुनिया के धवों में लगे रहते हैं। इन आठ दिनों में भी अगर गभीरता के साथ धर्मसाधना नहीं की तो फिर कब करोगे ? कैसे जीवन को सफल करोगे ?

धर्मसाधना के बिना सभी साधनाएँ निरर्थक हैं। धर्मसाधना में सामायिक का प्रधान स्थान है, परन्तु भावना उत्तम और प्रशस्त होनी चाहिए। सामायिक के समय में वैराग्यवर्द्धक, भक्तिरस से परिपूर्ण या आध्यात्मिक साहित्य का वाचन करना योग्य है। जिनमें स्त्रीकथा आदि विकथाएँ हो ऐसी पुस्तकों को पढ़ना कभी भी हितकर नहीं है, विशेषतः सामायिक के समय तो गदा साहित्य पढ़ना ही नहीं चाहिए। गदा साहित्य दिमाग में विपाक्त कीटाणु उत्पन्न कर देता है। उसका जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।

तात्पर्य यह है कि आपको अपना जीवन धर्मसाधना में व्यतीत करना चाहिए। भगवान् ने जीवन की सफलता का रहस्य धर्मसाधना में ही बतलाया है। जो आत्मिक गुणों का विकास करना चाहता है, उसे मन को केन्द्रित करके प्रभु के गुणों का गान और स्मरण करना चाहिए।

प्रभु का गुणगान करते समय चित्त एकदम शान्त और प्रभु-मय हो जाना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की लौकिक

कामना या विषयविकृति नहीं होनी चाहिए । जब चित्तपूर्णतः स्वस्थ और निर्विकार होता है, तभी उसमें धर्म का अकुर उगता है ।

इस प्रकार विचार कर आप अपने चित्त को शान्त करें, स्वस्थ करें, पवित्र करें, एकाग्र करें, प्रभुमय करें, तन्मय करें, चिन्मय करें और सब प्रकार की वासनाओं में रहित करें । ऐसा करने से आपका वेड़ा पार हो जाएगा । आप ससार-मागर के उस तीर पर पहुँच जाएंगे जहाँ से लौट कर फिर जन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता ।

राजकोट

२२-८-५४

}

